

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكَلْبُكِيُّ

بَرَكَاتُ الدُّعَاءِ

سید احمد خان صاحب کے سی۔ امین آئی
کے خیالات کے رد میں
جس کو

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تصنیف فرمایا

۱۹۱۰ء

پہلی مرتبہ مطبع ریاض ہند قادیان میں بمابہ رمضان المبارک ۱۳۱۰ھ طبع ہوا

نمونہ دُعائے مستجاب

انیں ہند میرٹھ اور ہماری پیشگوئی پر اعتراض

اس اخبار کا پرچہ مطبوعہ ۲۵ مارچ ۱۸۹۳ء جس میں میری اس پیشگوئی کی نسبت جو
لیکھرم پشاور کے بارے میں میں نے شائع کی تھی کچھ نکتہ چینی ہے مجھ کو ملا۔ مجھے معلوم ہوا
ہے کہ بعض اور اخباروں پر بھی یہ کلمۃ الحق شائع گزرا ہے اور حقیقت میں میرے لئے خوشی کا
مقام ہے کہ یوں خود مخالفوں کے ہاتھوں اس کی شہرت اور اشاعت ہو رہی ہے۔ سو میں
اس وقت اس نکتہ چینی کے جواب میں صرف اس قدر لکھنا کافی سمجھتا ہوں کہ جس طور اور
طریق سے خدا تعالیٰ نے چاہا اسی طور سے کیا میرا اس میں دخل نہیں ہاں یہ سوال کہ ایسی
پیشگوئی مفید نہیں ہوگی اور اس میں شبہات باقی رہ جائیں گے اس اعتراض کی نسبت
میں خوب سمجھتا ہوں کہ یہ پیش از وقت ہے میں اس بات کا خود ہی اقرار ہی ہوں اور اب
پھر اقرار کرتا ہوں کہ اگر جیسا کہ معترضوں نے خیال فرمایا ہے پیشگوئی کا ماحصل آخر کار
یہی نکلا کہ کوئی معمولی تپ آیا یا معمولی طور پر کوئی درد ہوا یا ہیضہ ہوا اور پھر اصلی حالت
صحت کی قائم ہو گئی تو وہ پیشگوئی متصور نہیں ہوگی۔ اور بلاشبہ ایک مکر اور فریب ہوگا
کیونکہ ایسی بیماریوں سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہم سب کبھی نہ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ پس
اس صورت میں بلاشبہ میں اس سزا کے لائق ٹھہروں گا جس کا ذکر میں نے کیا ہے لیکن اگر پیشگوئی
کا ظہور اس طور سے ہوا کہ جس میں قہر الہی کے نشان صاف صاف اور کھلے طور پر دکھائی
دیں تو پھر سمجھو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پیشگوئی کی ذلتی عظمت

لے یہ نمونہ دُعائے مستجاب پہلے ایڈیشن میں صفحہ ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ سرورق پر شائع ہوا ہے۔

اور ہمیت دنوں اور دقتوں کے مقرر کرنے کی محتاج نہیں اس بارے میں تو زمانہ نزول عذاب کی ایک حد مقرر کر دینا کافی ہے۔ پھر اگر پیشگوئی فی الواقعہ ایک عظیم الشان ہمیت کے ساتھ ظہور پذیر ہو تو وہ خود دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور یہ سارے خیالات اور یہ تمام نکتہ چینیاں جو پیش از وقت دلوں میں پیدا ہوتی ہیں ایسی معدوم ہو جاتی ہیں کہ منصف مزاج اہل الرائے ایک انفعال کے ساتھ اپنی راپوں سے رجوع کرتے ہیں۔ ماموا اسکے یہ عاجز بھی تو قانون قدرت کے تحت میں ہے اگر میری طرف سے بنیاد اس پیشگوئی کی صرف اسی قدر ہے کہ میں نے صرف یا وہ گوئی کے طور پر چند احتمالی بیماریوں کو ذہن میں لے لکھ کر اور اٹکل سے کام لیکر یہ پیشگوئی شائع کی ہے تو جس شخص کی نسبت یہ پیشگوئی ہے وہ بھی تو ایسا کر سکتا ہے کہ انہی اٹکلوں کی بنیاد پر میری نسبت کوئی پیشگوئی کر دے بلکہ میں راضی ہوں کہ بجائے چھ برس کے جو میں نے اس کے حق میں میعاد مقرر کی ہے وہ میرے لئے دس برس لکھ دے۔ لیکھرام کی عمر اس وقت شاید زیادہ سے زیادہ تیس برس کی ہوگی اور وہ ایک جوان قوی مہیکل عمدہ صحت کا آدمی ہے اور اس عاجز کی عمر اس وقت پچاس برس سے کچھ زیادہ ہے اور ضعیف اور دائم المرض اور طرح طرح کے عوارض میں مبتلا ہے پھر باوجود اس کے مقابلہ میں خود معلوم ہو جائیگا کہ کوئی بات انسان کی طرف سے اور کوئی بات خدا تعالیٰ کی طرف سے اور معترض کا کہنا کہ ایسی پیشگوئیوں کا اب زمانہ نہیں ہے ایک معمولی فقرہ ہے جو اکثر لوگ منہ سے بول دیا کرتے ہیں۔ میری دانست میں تو مضبوط اور کامل صداقتوں کے قبول کرنے کیلئے یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ شاید اس کی نظیر پہلے زمانوں میں کوئی بھی نہ مل سکے ہاں اس زمانہ سے کوئی فریب اور مکر محض نہیں رہ سکتا مگر یہ تو راستبازوں کے لئے اور بھی خوشی کا مقام ہے کیونکہ جو شخص فریب اور سچ میں فرق کرنا جانتا ہے وہی سچائی کی دل سے عزت کرتا ہے اور بخوشی اور دد کر سچائی کو قبول کر لیتا ہے اور سچائی میں کچھ ایسی کشش ہوتی ہے کہ وہ آپ قبول کر لیتی ہے ظاہر ہے کہ زمانہ صد ہا ایسی نبی باتوں کو قبول کرتا جاتا ہے جو لوگوں کے باپ دادوں نے قبول نہیں کی تھیں اگر

زمانہ صد اقتول کا پیا سا نہیں تو پھر کیوں ایک عظیم الشان انقلاب انہیں شروع ہے زمانہ بیشک تحقیقی صد اقتول کا
دوستیکہ نہ دشمن اور یہ کہنا کہ زمانہ تھلندہ ہے اور سیدھے سلفے لوگوں کا وقت گزر گیا ہے یہ دوسرے لفظوں
میں زمانہ کی مذمت ہے۔ گویا یہ زمانہ ایک ایسا بد زمانہ ہے کہ سچائی کو واقعی طور پر سچائی پا کر پھر اس کو قبول نہیں کرتا
لیکن میں ہرگز قبول نہیں کروں گا کہ فی الواقعہ ایسا ہی ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر میری طرف سے جو عہد کرنے
والے اور مجھ سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو تو تعلیم یافتہ ہیں جو بعض اُن میں سے بی۔ اے اور ایم۔ اے تک
پہنچے ہوئے ہیں اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہ تو تعلیم یافتہ لوگوں کا گروہ صد اقتول کو بڑے شوق سے قبول
کرتا جاتا ہے اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ ایک نو مسلم اور تعلیم یافتہ یوریشین انگریزوں کا گروہ جنکی سکونت مدراس کے
احاطہ میں ہے ہماری جماعت میں شامل اور تمام صد اقتول پر یقین رکھتے ہیں اب میں خیال کرتا ہوں کہ میں نے وہ
تمام باتیں لکھ دی ہیں جو ایک خدا ترس آدمی کے سمجھنے کیلئے کافی ہیں۔ آریوں کا اختیار ہے کہ میرے اس مضمون پر
بھی اپنی طرف سے جس طرح چاہیں حاشیئے پڑھائیں مجھے اس بات پر کچھ بھی نظر نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں
کہ اس وقت اس پیشگوئی کی تعریف کرنا یا مذمت کرنا دونوں برابر ہیں۔ اگر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں
خوب جانتا ہوں کہ اُسی کی طرف سے ہے تو ضرور ہدیتناک نشان کے ساتھ اسکا وقوع ہوگا اور دلوں کو ہلا
دیگا۔ اور اگر اُس کی طرف سے نہیں تو پھر میری ذلت ظاہر ہوگی۔ اور اگر میں اُس وقت رکیک تاویل میں
کروں گا تو یہ اور بھی ذلت کا موجب ہوگا۔ وہ ہستی قدیم اور پاک و قدوس جو تمام اختیارات اپنے
ہاتھ میں رکھتا ہے وہ کاذب کو کبھی عزت نہیں دیتا۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ لیکھرام سے مجھ کو کوئی
ذاتی عداوت ہے۔ مجھ کو ذاتی طور پر کسی سے بھی عداوت نہیں بلکہ اس شخص نے سچائی سے دشمنی کی اور
ایک ایسے کامل اور مقدس کو جو تمام سچائیوں کا چشمہ تھا تو ان سے یاد کیا۔ اس نے
خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے ایک پیارے کی دنیا میں عزت ظاہر کرے۔ والسلام علی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَحْمِيْلًا وَتَفْصِيْلًا لِّلرَّسُوْلِ الْكَرِيْمِ

سید احمد خان صاحب کے سی۔ ایس۔ آئی کے رسالہ الدُّعَا وَالِاسْتِجَابَةُ اور رسالہ تحریر فی اصول التفسیر پر ایک نظر

اے امیر عقل خود پرستی خود کم بناؤ   کہیں سپہر لو العجائب چوں تو بسیار آورد
غیر را ہرگز نہ باشد گذر کوئے حق   ہر کہ آید ز آسمان او رازاں یار آورد
خود بخود فہمیدین قرآن گمان باطل است   ہر کہ از خود آورد او بخس دم و دار آورد

سید صاحب اپنے رسالہ مندرجہ عنوان میں دُعا کی نسبت اپنا یہ عقیدہ ظاہر کرتے ہیں کہ استجابِ دُعا کے یہ معنی نہیں کہ جو کچھ دُعا میں مانگا گیا ہے وہ دیا جائے کیونکہ اگر استجابِ دُعا کے یہی معنی ہوں کہ وہ سوال ہر حال پورا کر دیا جائے تو دو مشکلیں پیش آتی ہیں اول یہ کہ ہزاروں دُعا میں نہایت عاجزی اور اضطراب سے کی جاتی ہیں مگر سوال پورا نہیں ہوتا جس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ دُعا قبول نہیں ہوتی حالانکہ خدا نے استجابِ دُعا کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری یہ کہ جو امور ہونے والے ہیں وہ مقدّر ہیں اور جو نہیں ہونے والے وہ بھی مقدّر ہیں ان مقدرات کے برخلاف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پس اگر استجابِ دُعا کے معنی سوال کا پورا کرنا قرار دیئے جائیں تو خدا کا یہ وعدہ کہ ادعونی استجب لکھ ان سوالوں پر جن کا ہونا مقدّر نہیں ہے صادق نہیں آسکتا یعنی ان معنوں کی رو سے یہ عام وعدہ استجابِ دُعا کا باطل ٹھہرے گا کیونکہ سوالوں کا وہی حصہ پورا کیا جاتا ہے جس کا پورا کیا جانا مقدّر ہے لیکن استجابِ دُعا کا وعدہ عام ہے جس میں کوئی بھی استثناء نہیں پھر جس حالت میں

بعض آیتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ جن چیزوں کا دیا جانا مقدمہ نہیں وہ ہرگز دی نہیں جاتی اور بعض آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی دُعا رد نہیں ہوتی اور سب کی سب قبول کی جاتی ہیں اور نہ صرف اسی قدر بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام دُعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ کر لیا ہے جیسا کہ آیت ادعو فی استجب لکم سے ظاہر ہے۔ پھر اس تناقض اور تعارض آیات سے بجز اس کے کیونکر خلاصی حاصل ہو کہ استجاب دُعا سے عبادت کا قبول کرنا مراد لیا جائے یعنی یہ معنی کئے جائیں کہ دُعا ایک عبادت ہے اور جب وہ دل سے اور نشووع سے اور خضوع سے کی جائے تو اس کے قبول کر نیکا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے پس استجاب دُعا کی حقیقت بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ دُعا ایک عبادت مقصود ہو کہ اس پر ثواب مترتب ہوتا ہے۔ ہاں اگر مقدس ایک چیز کا ملنا ہے اور اتفاقاً اس کے لئے دُعا بھی کی گئی تو وہ چیز مل جاتی ہے مگر نہ دُعا سے بلکہ اس کا ملنا مقدر تھا۔ اور دُعا میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب دُعا کرنے کے وقت خدا کی عظمت اور بے انتہا قدرت کا خیال اپنے دل میں بجایا جاتا ہے تو وہ خیال حرکت میں آکر ان تمام خیالات پر جن سے اضطراب پیدا ہوا ہے غالب ہو جاتا ہے اور انسان کو صبر اور استقلال پیدا ہو جاتا ہے اور ایسی کیفیت کا دل میں پیدا ہو جانا لازمہ عبادت ہے اور یہی دُعا کا استجاب ہونا ہے۔ پھر سید صاحب اپنے رسالہ کے آخر میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ حقیقت دُعا سے ناواقف اور جو حکمت اس میں ہے اس سے بے خبر ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ امر مسلم ہے کہ جو مقدر نہیں ہے وہ نہیں ہونے کا تو دُعا سے کیا فائدہ ہے یعنی جب کہ مقدر بہر حال مل رہیگا خواہ دُعا کرو یا نہ کرو اور جس کا ملنا مقدر نہیں اس کے لئے ہزاروں دُعاؤں کئے جاؤ کچھ فائدہ نہیں تو پھر دُعا کرنا ایک امر عبث ہے۔ اس کے جواب میں سید صاحب فرماتے ہیں کہ اضطراب کے وقت استمداد کی خواہش رکھنا انسان کی

فطرت کا خاصہ ہے۔ سو انسان اپنے فطرتی خاصہ سے دُعا کرتا ہے بلّا خیال اس کے کہ وہ ہو گا یا نہیں اور بمقتضائے اُس کی فطرت کے اُس کو کہا گیا ہے کہ خدا ہی سے مانگو جو مانگو۔

اس تمام تحریر سے جس کو ہم نے بطور خلاصہ اوپر لکھ دیا ہے ثابت ہوا کہ سید صاحب کا یہ مذہب ہے کہ دُعا ذریعہ حصول مقصود نہیں ہو سکتی اور نہ تحصیل مقاصد کے لئے اُس کا کچھ اثر ہے اور اگر دُعا کرنے سے کسی داعی کا فقط یہی مقصد ہو کہ بذریعہ دُعا کوئی سوال پورا ہو جائے تو یہ خیال عبث ہے کیونکہ جس امر کا ہونا مقدر ہے اُس کے لئے دُعا کی حاجت نہیں اور جس کا ہونا مقدر نہیں اُس کے لئے تصرف و ابتہال بے فائدہ ہے۔ غرض اس تقریر سے تمام مغلّیٰ فہم گیا کہ سید صاحب کا یہی عقیدہ ہے کہ دُعا صرف عبادت کیلئے موضوع ہے اور اُس کو کسی دنیوی مطلب کے حصول کا ذریعہ قرار دینا طبع خام ہے۔

اب واضح ہو کہ سید صاحب کو قرآنی آیات کے سمجھنے میں سخت دھوکا لگا ہوا ہے مگر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس دھوکے کی کیفیت کو اس مضمون کے اخیر میں بیان کرینگے اس وقت ہم نہایت افسوس سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر سید صاحب قرآن کریم کے سمجھنے میں فہم رہا نہیں رکھتے تھے تو کیا وہ قانون قدرت بھی جس کی پیروی کا وہ دم مارتے ہیں اور جس کو وہ خدا تعالیٰ فعلی ہدایت اور قرآن کریم کے اسرار غامضہ کا مفسر قرار دیتے ہیں اس مضمون کے لکھنے کے وقت انکی نظر سے غائب تھا؟ کیا سید صاحب کو معلوم نہیں کہ اگرچہ دنیا کی کوئی خیر و شر مقدر سے خلق نہیں تاہم قدرت اُس کے حصول کیلئے ایسے اسباب مقرر کر سکے ہیں جن کے صحیح اور سچے اثر میں کسی عقلمند کو کلام نہیں مثلاً اگرچہ مقدر پر کچھ کا کچھ دوا کا کرنا نہ کرنا حقیقت ایسا ہی ہے جیسا کہ دُعا یا ترک دُعا۔ مگر کیا سید صاحب نے ظاہر کر سکتے ہیں مثلاً مطلب سرسراٹل پر اور حکیم حقیقی نے دُعا دل میں کچھ بھی اثر نہیں رکھا۔ پھر اگر سید صاحب باوجود ایمان بالتحقیر کے اس بات کے بھی قائل ہیں کہ دوائیں بھی اثر سے خالی نہیں تو پھر کیوں خدا تعالیٰ کے یکساں اور متمشاہ

جانوں میں فتنہ اور تفریق ڈالتے ہیں؛ کیا سید صاحب کا یہ مذہب ہے کہ خدا تعالیٰ اس بات پر
 تو قادر تھا کہ تریبہ اور مقومیا اور سناہ اور حب الملوک میں تو ایسا قوی اثر رکھ دے کہ انکی پوری
 خوراک کھانے کے ساتھ ہی دست چھوٹ جائیں یا مثلاً سم الفار اور میٹھ اور دوسری ہلاہل نہروں
 میں وہ غضب کی تاثیر ڈال دی کہ ان کا کامل قدر شربت چند منٹوں میں ہی اس جہانِ رخصت
 کر دے لیکن اپنے برگزیدوں کی توجہ اور عقد ہمت اور تضرع کی بھری ہوئی دعاؤں کو نقطہ
 مُردہ کی طرح رہنے سے جن میں ایک ذرہ بھی اثر نہ ہو؛ کیا یہ ممکن ہے کہ نظامِ الہی میں اختلاف
 ہو اور وہ ارادہ جو خدا تعالیٰ نے دعاؤں میں اپنے بندوں کی بھلائی کے لئے کیا تھا وہ دعاؤں
 میں مرعی نہ ہو؟ نہیں نہیں؛ ہرگز نہیں!! بلکہ خود سید صاحب دعاؤں کی حقیقی فلاسفی سے بخیر
 ہیں اور ان کی اعلیٰ تاثیر دلی پر ذاتی تجربہ نہیں رکھتے۔ اور ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی ایک
 مدت تک ایک پُرانی اور سال خوردہ اور مسلوب القوی دوا کو استعمال کرے اور پھر اُس کو
 بے اثر پا کر اس دوا پر عام حکم لگا دے کہ اس میں کچھ بھی تاثیر نہیں۔ افسوس! افسوس! صد افسوس کہ
 سید صاحب باوجودیکہ میرا نہ سالی تک پہنچ گئے مگر اب تک ان پر یہ سلسلہ نظام قدرت مخفی رہا۔
 کہ کیونکر قضاء و قدر کو اسباب سے وابستہ کر دیا گیا ہے اور کفدر یہ سلسلہ اسباب اور سمبات کا باہم
 گہرے اور لازمی تعلقات رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس دھوکے میں پھنس گئے کہ انہوں نے
 خیال کر لیا کہ گویا بغیر ان اسباب کے جو قدرت نے روحانی اور جسمانی طور پر مقرر کر رکھے ہیں۔ کوئی
 چیز ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ یوں تو دنیا میں کوئی چیز بھی مقدر سے خالی نہیں۔ مثلاً جو انسان آگ اور پانی
 اور ہوا اور مٹی اور اناج اور نباتات اور حیوانات اور جمادات وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ سب
 مقدرات ہی میں لیکن اگر کوئی نادان ایسا خیال کرے کہ بغیر ان تمام اسباب کے جو خدا تعالیٰ نے مقرر
 کر رکھے ہیں اور بغیر ان راہوں کے جو قدرت نے معین کر دی ہیں ایک چیز بغیر تو وسط جسمانی یا روحانی

وسائل کے حامل ہو سکتی ہے تو ایسا شخص گو یا خدا تعالیٰ کی حکمت کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ میں نہیں دیکھتا کہ سید صاحب کی تقریر کا بجز اس کے کچھ اور بھی حاصل ہے کہ وہ دعا کو منجملہ اُن اسباب مؤثرہ کے نہیں سمجھتے جن کو انہوں نے بڑی مضبوطی سے تسلیم کیا ہوا ہے۔ بلکہ اس رہ میں حد کو زیادہ آگے قدم رکھ دیا ہے مثلاً اگر سید صاحب کے پاس آگ کی تاثیر کا ذکر کیا جائے تو وہ ہرگز اس سے منکر نہیں ہونگے اور ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کسی کا جلنا مقصد ہے تو بغیر آگ کے بھی جل رہے گا۔ تو پھر میں حیران ہوں کہ وہ باوجود مسلمان ہونے کے دعا کی تاثیروں سے جو آگ کی طرح کبھی اندھیرے کو روشن کر دیتی ہیں اور کبھی گستاخ دست انداز کا ہاتھ جلا دیتی ہیں کیوں منکر ہیں۔ کیا انکو دعاؤں کے وقت تقدیر یاد آ جاتی ہے اور جب آگ وغیرہ کا ذکر کریں تو پھر تقدیر بھول جاتی ہے، کیا ان دونوں چیزوں پر ایک ہی تقدیر حاوی نہیں ہے، پھر جس حالت میں باوجود تقدیر ماننے کے وہ اسباب مؤثرہ کو اس شدت سے مانتے ہیں کہ اسکے غلو میں وہ بذنام بھی ہو گئے تو پھر اسکا کیا موجب ہے کہ وہ نظام قدرت جسکو وہ تسلیم کر چکے ہیں دُعا میں اُن کو یاد نہیں رہا یہاں تک کہ کبھی میں تو کچھ تاثیر ہے مگر دُعا میں اتنی بھی نہیں۔ پس اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کو چہرے بے خبر ہیں اور نہ ذاتی تجربہ اور نہ تجربہ والوں کی اُن کو صحبت ہے۔

اب ہم فائدہ عام کے لئے کچھ استجاب دُعا کی حقیقت ظاہر کرتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ استجاب دُعا کا مسئلہ درحقیقت دُعا کے مسئلہ کی ایک فرع ہے۔ اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص نے اصل کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا اُس کو فرع کے سمجھنے میں پیچیدگیاں واقع ہوتی ہیں اور دھوکے لگتے ہیں۔ پس یہی سبب سید کی غلط فہمی کا ہے۔ اور دُعا کی ماہیت یہ ہے کہ ایک سعید بندہ اور اُس کے رب میں ایک تعلق جاذبہ ہے یعنی پہلے خدا تعالیٰ کی رحمانیت بندہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے پھر بندہ کے صدق کی کششوں سے خدا تعالیٰ اُس سے نزدیک ہو جاتا ہے

اور دُعا کی حالت میں وہ تعلق ایک خاص مقام پہنچ کر اپنے خواہش عجیبہ پیدا کرتا ہے۔ سو جس وقت بندہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف کامل یقین اور کامل امید اور کامل محبت اور کامل وفاداری اور کامل ہمت کے ساتھ جھکتا ہے اور نہایت درجہ کا سیدار ہو کر غفلت کے پردوں کو چیرتا ہوا فنا کے میدانوں میں آگے سے آگے نکل جاتا ہے پھر آگے کیا دیکھتا ہے کہ بارگاہِ الوہیت ہے اور اُس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تب اُس کی دُوح اُس آستانہ پر سر رکھ دیتی ہے اور قوت جذب جو اُس کے اندر رکھی گئی ہے وہ خدا تعالیٰ کی عنایات کو اپنی طرف کھینچتی ہے تب اللہ جل شانہ اس کام کے پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس دُعا کا اثر ان تمام مبادی اسباب پر ڈالتا ہے جن سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جو اس مطلب کے حاصل ہونے کے لئے ضروری ہیں۔ مثلاً اگر بارش کے لئے دُعا ہے تو بعد استجابِ دُعا کے وہ اسباب طبعیہ جو بارش کے لئے ضروری ہوتے ہیں اس دُعا کے اثر سے پیدا کئے جاتے ہیں اور اگر قحط کے لئے بد دُعا ہے تو قادر مطلق مخالفانہ اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات ارباب کشف اور کمال کے نزدیک بڑے بڑے تجارب سے ثابت ہو چکی ہے کہ کامل کی دُعا میں ایک قوت تکوین پیدا ہو جاتی ہے یعنی باذنہ تعالیٰ وہ دُعا عالم سفلی اور علوی میں تھرت کرتی ہے اور عناصر اور اجرام فلکی اور انسانوں کے دلوں کو اُس طرف لے آتی ہے جو طرف مؤید مطلوب ہے خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں میں اس کی نظیریں کچھ کم نہیں ہیں بلکہ اعجاز کی بعض اقسام کی حقیقت بھی دراصل استجابِ دُعا ہی ہے اور جسدِ رہبرِ ارادِ معجزات انبیاء و مہمورین آئے ہیں یا جو کچھ کہ اولیاء ان دلوں تک عجائب کرامات دکھلاتے رہے اس کا اصل اور منبع یہی دُعاء ہے اور اکثر دُعاؤں کے اثر سے ہی طرح طرح کے خوارق قدرت قادر کا تماشا دکھلا رہے ہیں۔ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک

عجیب ماجرا گذرا کہ لاکھوں مُردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشیموں کے بگڑے ہوئے
 الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے اور گونگول کی زبان پر الہی معارف جاری
 ہوئے اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے
 دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی
 اندھیری راتوں کی دُعاؤں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ
 عجائب باتیں دکھائیں کہ جو اس اُنٹی بکس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں اللہ ہم صل
 وسلم وبارک علیہ والہ بعدد حمہ وحمہ وحزنہ لہذا الامۃ وانزل علیہ انوار
 ساحتہ الی الابد۔ اور میں اپنے ذاتی تجربہ سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دُعاؤں کی تاثیر
 آبِ داتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے بلکہ اسبابِ طبعیہ کے سلسلہ میں کوئی چیز ایسی
 عظیم التاثر نہیں جیسی کہ دُعا ہے۔

اور اگر یہ شبہ ہو کہ بعض دُعاؤں خطا جاتی ہیں اور انکا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تو میں
 کہتا ہوں کہ یہی حال دواؤں کا بھی ہے۔ کیا دواؤں نے موت کا دروازہ بند کر دیا ہے
 یا اُن کا خطا جانا غیر ممکن ہے؟ مگر کیا باوجود اس بات کے کوئی اُن کی تاثیر سے انکار کر سکتا
 ہے؟ یہ سچ ہے کہ ہر ایک امر پر تقدیر محیط ہو رہی ہے مگر تقدیر نے علوم کو ضائع اور بے حرمت
 نہیں کیا اور نہ اسباب کو بے اعتبار کر کے دکھلایا بلکہ اگر غور کر کے دیکھو تو یہ جسمانی اور
 روحانی اسباب بھی تقدیر سے باہر نہیں ہیں۔ مثلاً اگر ایک بیمار کی تقدیر نیک ہو۔ تو
 اسبابِ تقدیر علاج پورے طور پر میسر آجاتے ہیں اور جسم کی حالت بھی ایسے درجہ پر ہوتی
 ہے کہ وہ اُن سے نفع اٹھانے کے لئے مستعد ہوتا ہے تب دوا نشانہ کی طرح جا کر اثر
 کرتی ہے۔ یہی قاعدہ دُعا کا بھی ہے۔ یعنی دُعا کے لئے بھی تمام اسباب و شرائط

قبولیت اُسی جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں ارادہ الہی اُس کے قبول کرنے کا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے نظامِ جہمینی اور روحانی کو ایک ہی سلسلہ مؤثرات اور متاثرات میں باندھ رکھا ہے۔ پس سید صاحب کی سخت غلطی ہے کہ وہ نظامِ جہمینی کا تو اقرار کرتے ہیں مگر نظامِ روحانی سے منکر ہو بیٹھے ہیں۔

بالآخر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر سید صاحب اپنے اس غلط خیال سے توبہ نہ کریں اور یہ کہیں کہ دُعاؤں کے اثر کا ثبوت کیا ہے تو میں ایسی غلطیوں کے نکانے کے لئے مامور ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بعض دُعاؤں کی قبولیت سے پیش از وقت سید صاحب کو اطلاع دوں گا اور نہ صرف اطلاع بلکہ چھپو ادونگا مگر سید صاحب ساتھ ہی یہ بھی اقرار کریں کہ وہ بعد ثبات ہو جانے میرے دعویٰ کے اپنے اس غلط خیال سے رجوع کریں گے۔

سید صاحب کا یہ قول ہے کہ گویا قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے تمام دُعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے حالانکہ تمام دُعائیں قبول نہیں ہوتیں یہ اُنکی سخت غلط فہمی ہے۔ اور یہ آیت اِذْ عَوْنِي اسْتَجِبْ لَكُمْ اُن کے مدعا کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی کیونکہ یہ دُعا جو آیت اِذْ عَوْنِي اسْتَجِبْ لَكُمْ میں بطور امر کے بجالانے کے لئے فرمائی گئی ہے اس سے مراد معمولی دُعائیں نہیں ہیں بلکہ وہ عبادت ہے جو انسان پر فرض کی گئی ہے کیونکہ امر کا صیغہ یہاں فرضیت پر دلالت کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ کل دُعائیں فرض میں داخل نہیں ہیں بلکہ بعض جگہ اللہ جل شانہ نے صابریں کی تعریف کی ہے جو اِنَّا لِلّٰہِ پر کفایت کرتے ہیں اور اس دُعا کی فرضیت پر بڑا قرینہ یہ ہے کہ صرف امر پر ہی کفایت نہیں کی گئی بلکہ اس کو عبادت کے لفظ سے یاد کر کے بجا لیتا نا فرمانی عذابِ جہنم کی وعید اس کے ساتھ لگا دی گئی ہے

اور ظاہر ہے کہ دوسری دعاؤں میں یہ وعید نہیں بلکہ بعض اوقات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دعا مانگنے پر زبردستی کی گئی ہے۔ چنانچہ انی اعطاک ان تکون من الجاہلین امیر^{لہ} شاہد ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر ہر دعا عبادت ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کو لا تمسکین کا تازیانہ کیوں لگایا جاتا ہے اور بعض اوقات اولیاء اور انبیاء دعا کرنے کو سوء ادب سمجھتے رہے ہیں اور صلحاء نے ایسی دعاؤں میں استفتاء قلب پر عمل کیا ہے یعنی اگر مصیبت کے وقت دل نے دعا کرنے کا فتویٰ دیا تو دعا کی طرف متوجہ ہوئے اور اگر صبر کے لئے فتویٰ دیا تو پھر صبر کیا اور دعا سے منہ پھیر لیا۔ ماسوا اسکے اللہ تعالیٰ نے دوسری دعاؤں میں قبول کرنے کا وعدہ نہیں کیا بلکہ صاف فرما دیا ہے کہ چاہوں تو قبول کروں اور چاہوں تو رد کروں جیسا کہ یہ آیت قرآن کی صاف بتلا رہی ہے اور وہ یہ ہے بل ایلاک تدعون فیکشف ماتدعون الیہ ان شاء^{لہ} (سورۃ النعام المزدہر) اور اگر ہم تنزل مان بھی لیں کہ اس مقام میں فقط ادعوا سے عام طور پر دعا ہی مراد ہے تو ہم اس بات کے ماننے سے چارہ نہیں دیکھتے کہ یہاں دعا سے وہ دعا مراد ہے جو جمیع شرائط ہو اور تمام شرائط کو جمع کر لینا انسان کے اختیار میں نہیں جب تک توفیق الہی یاد نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ دعا کرنے میں قصر تضرع کافی نہیں ہے بلکہ تقویٰ اور طہارت اور راست گوئی اور کامل یقین اور کامل محبت اور کامل توجہ اور یہ کہ جو شخص اپنے لئے دعا کرتا ہے یا جس کے لئے دعا کی گئی ہے اُسکی دنیا اور آخرت کیلئے اس بات کا حاصل ہونا خلاف مصلحت الہی بھی نہ ہو کیونکہ بسا اوقات دعائیں اور شرائط تو سب جمع ہو جاتے ہیں مگر جس چیز کو مانگا گیا ہے وہ عند اللہ سائل کے لئے خلاف مصلحت الہی ہوتی ہے اور اس کے پورا کرنے میں خیر نہیں ہوتی مثلاً اگر کسی ماں کا پیارا بچہ بہت الحاح اور رونے سے یہ چاہے کہ وہ آگ کا ٹکڑا یا سانپ کا بچہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دے یا ایک

زہر جو بظاہر خوبصورت معلوم ہوتی ہے اس کو کھلا دے تو یہ سوال اس بچہ کا ہرگز اُس کی ماں
 پُورا نہ کرے گی اور اگر پورا کر دیوے اور اتفاقاً بچہ کی جان بچ جائے لیکن کوئی عضو اس کا
 بے کار ہو جاوے تو بلوغ کے بعد وہ بچہ اپنی اس اہم والدہ کا سخت شاکِی ہوگا اور بجز اسکے
 اور بھی کئی شرائط ہیں کہ جب تک وہ تمام جمع نہ ہوں اُس وقت تک دُعا کو دُعا نہیں کہہ سکتے
 اور جب تک کسی دُعا میں پوری روحانیت داخل نہ ہو اور جس کے لئے دُعا کی گئی ہے اور جو دُعا کرتا
 ہے ان میں استعدادِ قریب پیدا نہ ہو تب تک توقع اثر دُعا امید موهوم ہے اور جب تک والدہ اپنی
 قبولیت دُعا کے متعلق نہیں ہوتا تب تک یہ تمام شرائط جمع نہیں ہوتیں اور تین پوری توجہ
 قاصر رہتی ہیں۔ سید صاحب اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ زائرِ آخرت کی سعادتیں اور نعمتیں
 اور لذتیں اور راحتیں جن کی نجات سے تعبیر کی گئی ہے ایمان اور ایمانی دُعاؤں کا نتیجہ ہیں۔
 پھر جبکہ یہ حال ہے تو سید صاحب کو ماننا پڑا کہ بلاشبہ ایک مومن کی دُعا میں اپنے اندر اثر
 رکھتی ہیں اور آفات کے دور ہونے اور مُرادات کے حاصل ہونے کا موجب ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ
 اگر موجب نہیں ہو سکتیں تو پھر کیا وجہ کہ قیامت میں موجب ہو جائیگی۔ سوچو اور خوب سوچو
 کہ اگر حقیقت دُعا ایک بے تاثیر چیز ہے اور دنیا میں کسی آفت کے دور ہونے کا موجب نہیں
 ہو سکتی تو کیا وجہ کہ قیامت کو موجب ہو جائے گی؟ یہ بات تو نہایت صاف ہے کہ اگر ہماری
 دُعاؤں میں آفات بچنے کے لئے حقیقت کوئی تاثیر ہے تو وہ تاثیر اس دنیا میں بھی ظاہر ہونی
 چاہیے تاہم بالیقین بڑے اور امید بڑھے اور تا آخرت کی نجات کے لئے ہم زیادہ سرگرمی سے
 دُعا میں کریں۔ اور اگر حقیقت دُعا کچھ چیز نہیں صرف پیشانی کا نوشتہ پیش آنا ہے تو جیسا
 دنیا کی آفات کے لئے بقول سید صاحب کے دُعا عبث ہے اسی طرح آخرت کے لئے بھی عبث
 ہوگی اور اس پر امید رکھنا طبعِ خام۔ اب میں اس بارے میں زیادہ لکھتا نہیں چاہتا کیونکہ

ناظرین با انصاف میرے اس بیان کو غور سے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے سید صاحب کی غلط فہمی کا ثبوت کافی دے دیا۔ ماسوا اس کے اگر سید صاحب اب بھی اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آویں تو ایک دوسرا طریق بھی اُن پر حجت پورا کرنے کے لئے دکھا گیا ہے اگر وہ طالب حق ہونگے تو اعراض نہیں کریں گے۔ اور سید صاحب کی دوسری کتاب جس کا نام تحریر فی اصول التفسیر ہے اُن کی اس کتاب کے بالکل منقض اور مغائر پڑی ہوئی ہے۔ گویا سید صاحب نے کسی مدہوشی کی حالت میں یہ دونوں رسالے لکھے ہیں کیونکہ سید صاحب استجابت دُعا کے رسالے میں تو تقدیر کو مقدم رکھتے ہیں اور اسبابِ عادیہ کو گویا ہیچ خیال کرتے ہیں اور اسی بنا پر استجابت دُعا سے انکار کرتے ہیں کیونکہ دُعا منجملہ اسبابِ عادیہ کے ہے جس پر ایک لاکھ سے زیادہ نبی اور کئی کروڑ ولی گواہی دیتا چلا آیا ہے اور نبیوں کے ہاتھ میں بجز دُعا کے اور کیا تھا۔

قطب ربانی و غوث سبحانی سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے جس قدر اپنی کتاب فتوح الغیب میں کامل کی توجہ اور دُعا کا اثر اپنے تجارب کی روش سے لکھا ہے ہم عام فائدہ کے لئے وہ عبارتیں مع ترجمہ ذیل میں لکھتے ہیں۔ اس تحریر سے مطلب یہ ہے کہ ہر ایک فن میں اُسی شخص کی شہادت معتبر سمجھی جاتی ہے جو اس فن کا محقق ہوتا ہے پس اس بنا پر استجابت دُعا کی فلاسفی اس شخص کو بچے طور پر معلوم ہو سکتی ہے جس کو خدا تعالیٰ سے سچے تعلقات صدق اور محبت کے حاصل ہوں۔ پس سید احمد خان صاحب سے اس پاک فلاسفی کا دریافت کرنا ایسا ہے جیسے ایک بیلار سے کسی انسان کی مرض کا علاج پوچھنا سید صاحب اگر کسی دنیاوی گورنمنٹ کے تعلقات اُن کی رعایا کے ساتھ بیان کریں تو بلاشبہ وہ اس بات کے واقف ہیں مگر خدا تعالیٰ کی باقی خدائی لوگ جانتے ہیں۔ اور وہ عبارت یہ ہے۔

فاجعلوا نیت جملة من اجزاء اصناما مع سائر الخلق ولا تطعم شیئا من ذلک ولا تتبعہ جملة فتکون کبیریتا احمر فلا تکاد تری فی حینئذ تکون وارث کل نبی و رسول و ملک تحتہم الولایة و تنكشف الکروب و ملک تسقى الغیوث و ملک تلبث الزروع و ملک تدفع الیہا والرحمن عن الخاص والعام و اهل الثغور و تقلبک ید القدر و ید العز و لسان الازل و تنزل منازل من سلف من اولی العلم و یرد علیک التکون و تخرق العادات و تنو من علی الاسرار و العلوم الدنیة و غرائبها۔ ترجمہ: یعنی اگر تو خدا تعالیٰ کا مقبول بننا

اور دوسرے رسالہ میں گویا سید صاحب تقدیر کو کچھ چیزیں نہیں سمجھتے کیونکہ تمام اشیاء کو انہوں نے ایک مستقل وجود قرار دے دیا ہے کہ گویا وہ تمام چیزیں خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں اب اُس کو ان کی تبدیلی اور تفسیر پر کچھ بھی اختیار نہیں اور گویا اُس کی خدائی نقطہ ایک تنگ دائرہ میں محدود ہے اور اُس کے قاصرانہ تصرفات اُس کے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئے ہیں اور جو اشیاء پر حالت وارد ہے وہ اُس کی تقدیر نہیں بلکہ اب وہ مخلوقات کی ایک ذاتی خاصیت ہے جو

بقیہ حاشیہ ۱۵ - چاہتا ہے تو اس بات پر یقین کر لے اور ایسا سمجھ لے کہ تیرے ہاتھ تیرے پاؤں تیری زبان تیری آنکھ اور تیرا سارا وجود اور اس کے تمام اجزاء تیری راہ میں بُت ہی ہیں۔ اور مخلوق میں سے دوسری تمام چیزیں بھی تیری راہ میں بُت ہیں۔ تیرے بچے تیری بیوی اور ہر ایک دنیا کی مُراد جو تو چاہتا ہے اور دنیا کا مال اور دنیا کی عزت اور دنیا کا شنگ و ناموس اور دنیا کا رجا اور خوف اور زبرد و کبر پر توکل یا خاندہ دلدید کی ضرر رسائی کا خوف یہ سب تیری راہ میں بُت ہیں۔ سو تو ان باتوں میں سے کسی کا فرمانِ رادمت ہو اور سارا اسی کی پیروی میں غرق ہو جا یعنی صرف بقدر حقوقِ شریعہ اور سُننِ صالحین اس کی رعایت رکھ۔ پس اگر تو نے ایسا کر لیا تو کوئی پتہ اصر ہو جائیگا اور تیرا مقام نہایت رفیع ہوگا یہاں تک کہ تو فطر نہیں اُسے گا۔ اور خدا تعالیٰ تجھے اپنے فیوض اور رسولوں کا وارث بنا دے گا۔ یعنی اُن کے علوم و معارف اور برکات جو مخفی اور نا پدید ہو گئے تھے وہ از سر نو تجھ کو عطا کئے جائیں گے۔ اور دلاہیت تیرے پر ختم ہوگی۔ یعنی تیرے بعد کوئی نہیں اُسے گا جو تجھ سے بڑا ہو۔ اور تیری دعاؤں اور تیری عقد ہمت اور تیری برکت سے لوگوں کے سخت غم دور کئے جائیں گے اور قحط زدوں کے لئے بارشیں ہونگی۔ اور کھیتیاں اُٹیں گی اور بلائیں اور محنتیں ہر ایک خاص و عام کی یہاں تک کہ بادشاہوں کی محسبتیں تیری توجہ اور دعا سے دور ہونگی۔ اور بقدر تقدیر سے ساتھ ہوگا۔ اور جس طرف وہ پھرے اسی طرف تو پھرے گا اور اسان، اللازل تجھے اپنی طرف بلائے گی یعنی جو کچھ تیری زبان پر جاری ہو جائیگا وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور اس میں برکت رکھی جائے گی۔ اور تو ان تمام راستبازوں کا قائم مقام کیا جائے گا جن کو تجھ سے پہلے علم دیا گیا۔ اور نیکوین تیرے پردہ کی جائے گی۔ یعنی تیری دعا اور تیری توجہ عالم میں تصرف کرے گی۔ اور پھر اگر تو معدوم کو موجود کرنا یا موجود کو معدوم کرنا چاہے گا تو وہی ہو جائے گا۔ اور امور خاقِ علوت تجھ سے ظاہر ہوں گے۔ اور تجھ کو اسرار اور علوم لدنیہ اور معارف غریبہ عطا ہوں گے جن کے لئے قوانین اور مستحق سمجھا جائے گا۔ منہ

قابل تغیر و تبدیل نہیں کیونکہ تقدیر کے مفہوم کو اختیارِ مقدر لازم پٹا ہوا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ جن خواص پر خدا تعالیٰ کا کچھ بھی اختیار باقی نہیں رہا تو پھر ان خواص کو اس کی تقدیر کیونکر کہنا چاہیے۔ اور اگر اختیار ہے تو پھر امکانِ تبدیل باقی ہے۔ غرض سید صاحب نے اس دوسرے رسالہ میں مقدرِ حقیقی کی حکومت تمام چیزوں کے سر پر سے ایسی اٹھا دی ہے کہ وہ اپنے خواص میں (بقول سید صاحب) تاجِ مرضی مالک نہیں رہیں بلکہ ایکٹ مزارعان کی پانچویں دفعہ کے موروثیوں کے لئے جو حقوق انگریزوں نے قائم کئے ہیں یعنی یہ کہ مالک کو کسی قسم کے تصرف کا اُن پر اختیار نہیں ہوگا اسی قسم کے موروثی سید صاحب نے بھی تمام چیزوں آگ وغیرہ کو ٹھہرا دیا ہے۔ بلکہ سید صاحب کے قانون میں انگریزوں کے قانون سے زیادہ تشدد ہے کیونکہ انگریزوں نے پانچویں دفعہ کے موروثی کے اخراج کے لئے ایک صورت قائم بھی کر دی ہے اور وہ یہ کہ جب موروثی ایک سال تک لگان واجب کا ایک حصہ خواہ دو آنہ بھی ہوں ادا نہ کرے تو خارج ہو سکتا ہے مگر سید صاحب نے تو ہر حال میں حقوق مالک کو تلف کر دیا اور یہ ظلمِ عظیم ہے۔

اور سید صاحب نے جو اپنے دوستِ حریف سے تفسیرِ قرآنِ کریم کا معیار مانگا ہے سو میں نے مناسب سمجھا کہ اس جگہ بھی سید صاحب کی کسی قدر میں ہی خدمت کر دوں کیونکہ بھولے کو راہ بتانا سب سے پہلے میرا فرض ہے۔ سو جاننا چاہیے کہ

سب سے اول معیارِ تفسیرِ صحیح کا شواہدِ قرآنی ہیں۔ یہ بات نہایت توجہ سے یاد رکھنی چاہیے کہ قرآنِ کریم اور معمولی کتابوں کی طرح نہیں جو اپنی صداقتوں کے ثبوت یا انکشاف کے لئے دوسرے کا محتاج ہو۔ وہ ایک ایسی متناسب عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ ہلانے سے تمام عمارت کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اس کی کوئی صداقت

یسی نہیں ہے جو کم سے کم دس یا بیس شاہد اس کے خود اُسی میں موجود نہ ہوں۔ سو اگر ہم قرآن کریم کی ایک آیت کے ایک معنی کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان معنوں کی تصدیق کیلئے دوسرے شواہد قرآن کریم سے ملتے ہیں یا نہیں۔ اگر دوسرے شواہد دستیاب نہ ہوں بلکہ ان معنوں کی دوسری آیتوں سے صریح معارض پائے جاویں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ معنی بالکل باطل ہیں کیونکہ ممکن نہیں کہ قرآن کریم میں اختلاف ہو اور سچے معنوں کی یہی نشانی ہے کہ قرآن کریم میں سے ایک لشکر شواہد مینہ کا اس کا مصدق ہو۔

دوسرا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ سب زیادہ قرآن کے معنی سمجھنے والے ہمارے پیارے اور بزرگ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفسیر ثابت ہو جائے۔ تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلا توقف اور بلا غدغہ قبول کرے نہیں تو اُسی الحاد اور فلسفیت کی رگ ہوگی۔

تیسرا معیار صحابہ کی تفسیر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آنحضرت کے نوروں کو حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے وارث تھے اور خدا تعالیٰ کا اُن پر بڑا فضل تھا اور نصرت الہی اُن کی قوتِ مدد کے ساتھ تھی کیونکہ اُن کا نہ صرف قال بلکہ حال تھا۔

چوتھا معیار خود اپنا نفسِ مطہر ہے کہ قرآن کریم میں غور کرنا ہے کیونکہ نفسِ مطہر ہے قرآن کریم کو مناسب ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ یعنی قرآن کریم کے حقائق صرف اُن پر کھلتے ہیں جو پاک دل ہوں۔ کیونکہ مطہر القلب انسان پر قرآن کریم پاک معارف بوجہِ مناسبت کھل جاتے ہیں اور وہ اُن کو شناخت کر لیتا ہے اور سونگھ دیتا ہے اور اُس کا دل بول اُٹھتا ہے کہ ہاں یہی راہ سچی ہے اور اُس کا نورِ قلب سچائی کی پرکھ کے لئے ایک عمدہ معیار ہوتا ہے۔ پس جب تک انسان صاحبِ حال نہ ہو اور اس تنگ راہ سے

گھڑنے والا نہ ہو جس سے انبیاء علیہم السلام گذرے ہیں تب تک مناسب ہے کہ گستاخی اور تکبر کی جہت سے مفسر قرآن نہ بن بیٹھے ورنہ وہ تفسیر بالرائے ہوگی جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ من فسر القرآن برأیة فاصاب فقد اخطا یعنی جس نے صرف اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی اور اپنے خیال میں اچھی کی تب بھی اُس نے بُری تفسیر کی۔

پانچواں معیار لغت عرب بھی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اپنے مسائل آپ اس قدر قائم کر دیئے ہیں کہ چندال لغات عرب کی تفتیش کی حاجت نہیں ہاں موجب زیادت بصیرت بے شک ہے بلکہ بعض اوقات قرآن کریم کے اسرار مخفیہ کی طرف لغت کھودنے سے توجہ پیدا ہو جاتی ہے اور ایک بحید کی بات نکل آتی ہے۔

چھٹا معیار روحانی سلسلہ کے سمجھنے کے لئے سلسلہ جسمانی ہے کیونکہ خداوند تعالیٰ کے دونوں سلسلوں میں یکلی تطابق ہے۔

ساتواں معیار وحی ولایت اور مکاشفات محدثین ہیں۔ اور یہ معیار گویا

بزرگاشیہ معیارِ مہفتم۔ سید صاحب اپنی کتاب میں وحی کو معیار صداقت نہیں ٹھہرایا اور نہ ٹھہرانا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ وحی کو خواہ وہ وحی نبوت ہو یا وحی ولایت نظر عزت سے نہیں دیکھتے۔ بلکہ اُس کو صرف حکم فطرت خیال کرتے ہیں سو اُن کی رائے کی نسبت بھی اس جگہ کسی قدر بیان کرنا حق معلوم ہے۔ سو واضح ہو کہ سید صاحب کی یہ بڑی غلطی اور سخت فتنہ انداز اور حق سے دور ڈالنے والی رائے ہے کہ وحی اللہ کو صرف حکم فطرت خیال کرتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت میں کئی قسم کے ملکات ہوتے ہیں اور تمام ملکات اس قسم کے ہیں کہ ایک کی طرز اور وضع دوسرے کی طرز اور وضع پر شاہد ہے۔ مثلاً بعض کی فطرت علم حساب اور ہندسہ سے ایک مناسبت رکھتی ہے اور بعض کی علم طب سے اور بعض کی علم منطق اور کلام سے لیکن خود بخود یہ استعداد مخفیہ کسی کو محاسب اور ہندس یا طبیب اور منطق نہیں بنا سکتی بلکہ ایسا شخص تعلیم استاد کا محتاج ہوتا ہے۔ اور پھر دانا استاد جب اس شخص کی طبیعت کو ایک خاص علم سے مناسبت دیکھتا ہے تو اس کے پڑھنے کی اس کو رغبت دیتا ہے۔ اس کے مناسب یہ شعر ہے کہ ہر کسے را ہر کارے ساختند ؛ میل طبعش اندال انداختند۔ (باقی)

تمام معیاروں پر عادی ہے کیونکہ صاحب دجی محدثیت اپنے نبی متبوع کا پورا ہمنگ ہوتا ہے اور بغیر نوبت اور تجدید احکام کے وہ سب باتیں اُس کو دی جاتی ہیں جو نبی کو دی جاتی ہیں اور اُس پر یقینی طور پر سچی تعلیم ظاہر کی جاتی ہے اور نہ صرف اس قدر بلکہ اُس پر وہ سب امور بطور انعام و اکرام کے وارد ہو جاتے ہیں جو نبی متبوع پر وارد ہوتے ہیں۔ سو اُس کا بیان محض انگلیں نہیں ہوتیں بلکہ وہ دیکھ کر کہتا ہے اور شکر بولتا ہے اور یہ راہ

بقیہ حاشیہ ۱۹ - اس تعلیم بانی کے بعد وہ ملکہ جو تخم کی طرح چھپا ہوا تھا بھڑک اٹھتا ہے اور طرح طرح کی باریکیاں اس علم کی اُس کو سمجھتی ہیں اور جو کچھ اس فن کے متعلق نئے نئے امور من جانب اللہ اسکے دل میں پیدا ہوتے ہیں اگر اُن کا الہام اور القاء نام رکھیں تو کچھ عیب نہیں ہوتا کیونکہ بلاشبہ وہ تمام عمدہ باتیں جن سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی جاتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ بھی درحقیقت اسی کی طرف اشارہ فرما کر کہتا ہے خالہما فجورھا وتقولھا یعنی بری باتیں اور نیک باتیں جو انسانوں کے دلوں میں پڑتی ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی الہام ہوتی ہیں۔ اچھا آدمی اپنی اچھی طبیعت کی وجہ سے اس لائق ہوتا ہے کہ اچھی باتیں اس کے دل میں پڑیں اور بُرا آدمی اپنی بری طبیعت کی وجہ سے اس لائق ٹھہرتا ہے کہ بُرے خیالات اور بد اندیشی کی تجویزیں اُس کے دل میں پیدا ہوتی رہیں۔ اور درحقیقت نیک انسان اس قسم کے الہامات کے حاصل کرنے کے لئے فطرتاً ایک نیک ملکہ اپنے اندر رکھتا ہے اور بُرا انسان فطرتاً ایک بُرا ملکہ رکھتا ہے۔ چنانچہ اسی ملکہ فطری کی وجہ سے بہت سے لوگ اچھی اور بری تالیفیں اور پاک اور ناپاک ملفوظات اپنی یاد گار چھوڑ گئے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء کی دجی بھی یہی حقیقت ہے کہ وہ بھی درحقیقت ایک ملکہ فطرت سے جو اس قسم کے القاء سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے جس کی تفصیل ابھی بیان ہوئی ہے۔ اگر صرف اتنی ہی بات ہے تو حقیقت معلوم شد۔ کیونکہ انبیاء کی دجی کو صرف ایک ملکہ فطرت قرار دے کر ہر انبیاء اور اسی قسم کے دوسرے لوگوں میں مابہ الاختیار قائم کرنا نہایت مشکل ہے۔ شاید سید صاحب اس جگہ یہ فرمادیں کہ ہم دجی متلو کے قائل ہیں یعنی قرآن کریم بالفاظ دجی ہے مگر سید صاحب کی یہ حکمت عملی گویا غیب بھٹاتا ہوں وہ اس دجی متلو کے ہرگز قائل نہیں جس کے ہم لوگ قائل ہیں۔ ظاہر ہے کہ یوں تو کوئی القاء بالفاظ کے بغیر نہیں ہوتا اور ایسے معانی جو الفاظ سے چھو ہوں ذہن میں آئی نہیں سکتے لیکن پھر خود قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایک فرق ہے اور اسی فرق کی بنا پر حدیث کے الفاظ کو اس قسم سے نکالا ہوا قرار نہیں دیتے جس قسم سے قرآن کے الفاظ نکلے ہیں گو عام القاء اور الہام کا مفہوم کا منظر رکھ کر حدیث کے الفاظ بھی من جانب اللہ ہیں چنانچہ آیت وما ینتطق عنہا الا وحی انزلہوا وحیاً یوحی

اس اُمت کے لئے کھلی ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وارث حقیقی کوئی نہ رہے اور ایک شخص جو دنیا کا کیڑا اور دنیا کے جاہ و جلال اور رنگ و ناموس میں مبتلا ہے وہی وارث علم نبوت ہو کیونکہ خدا تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے کہ بجز مطہرین کے علم نبوت کسی کو نہیں دیا جائیگا بلکہ یہ تو اس پاک علم سے بازی کرنا ہے کہ ہر ایک شخص باوجود اپنی آلودہ حالت کے وارث النبی ہونیکا دعویٰ کرے۔ اور یہ بھی ایک سخت جہالت ہے کہ ان وارثوں کے وجود سے انکار کیا جائے اور یہ

بقیہ حاشیہ مثلاً۔ اس پر شہادت دے رہی ہے۔ یہ بات تو ہم دوبارہ یاد دلادیتے ہیں کہ گو کسی قسم کا الفاظ ہو الفاظ ہمیشہ ساتھ ہونگے۔ مثلاً ایک شاعر جو ایک مصرعہ کے لئے دوسرا مصرعہ تلاش کر رہا ہے تو جب اس کے ذہن پر مخیاں اب اندھ کوئی الفاظ ہو گا تو الفاظ کے ساتھ ہی ہو گا۔ اب جبکہ یہ بات پختہ طور پر فیصلہ پاگئی کہ حکماء اور عرفاء اور شعراء کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی الفاظ ہوتا ہے اور وہ بھی الہام متلوہی ہوتا ہے اور ان میں سے راستہ انڈوں کو راستی کا اور بدوں کو بدی کا ایک ملکہ عطا کیا جاتا ہے اور مسابحان اس ملکہ کے وقتاً فوقتاً ان کو الہام ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً جس نے ریل ایجاد کی اس کو یہی الفاظ ہی ملے تھے اور جو تار برقی کا موجد گذرا ہے وہ بھی یوں معنوں کے علم ہی تھا تو وہی اعتراض جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں سید صاحب پر وارد ہو گا۔ اگر سید صاحب یہ جواب دیں کہ درحقیقت نفس الفاظ میں تو انبیاء اور حکماء بلکہ کافر اور مومن برابر ہیں مگر فرق یہ ہے کہ انبیاء کا الفاظ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے تو ایسے جواب میں سید صاحب کو اس بات کا قائل ہونا پڑے گا کہ جو نبوت کفار کے الہام سے کوئی ذاتی اقتدار نہیں رکھتی صرف یہ زائد امر ہے کہ انبیاء کی وحی غلطی سے پاک ہوتی ہے اور اسطو اور افلاطون وغیرہ حکماء کی وحی غلطی سے پاک نہیں تھی لیکن یہ دعویٰ بے دلیل ہے بلکہ سراسر تحکم ہے کیونکہ اس صورت میں ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ وہ حصہ اکثر حکماء کے مواعظ اور نصائح اور اخلاقی باتوں کا جو غلطیوں سے پاک اور قرآن کے موافق ہے اُس کو بلاشبہ کلام الہی سمجھیں اور فرقان حمید کے برابر قرار دے دیں۔ اور اس کی وحی متلو ہونے پر ایمان لادیں اور دوسرا حصہ جس میں غلطی ہو اس کو اُسی طرح اجتہادی غلطیوں کی مد میں داخل کر دیں جیسا کہ انبیاء سے بھی کبھی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے اور پھر اس اصول کے لحاظ سے ایسے حکماء بلکہ کفار کو بھی نبی سمجھ لیں۔ اب ظاہر ہے کہ درحقیقت یہ ایسا خیال ہے کہ قریب ہے کہ سید صاحب کا ایمان اس سے ضائع ہو جائے بلکہ شاید کسی موقع پر بیڑوں وغیرہ حکماء کی وحی کو قرآن کی وحی سے اعلیٰ سمجھنے لگیں۔ افسوس کہ اگر سید صاحب قرآن کے معنی سمجھنے کے لئے قرآن کو ہی معیار ٹھہراتے تو اس ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے بچ جاتے۔ قرآن نے کسی عکس اپنی وحی کی یہ مثال نہیں کی

اعتقاد رکھا جائے کہ امرِ انبوت کو اب صرف بطور ایک گزشتہ قصہ کے تسلیم کرنا چاہیے جنکا وجود ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے اور نہ ہونا ممکن ہے۔ اور نہ ان کا کوئی نمونہ موجود ہے۔ بات یوں نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اسلام زندہ مذہب نہ کہلا سکتا بلکہ اور مذہبوں کی طرح یہ بھی مژدہ مذہب ہوتا اور اس صورت میں اعتقاد مسئلہ نبوت بھی صرف ایک قصہ ہوتا جن کا گزشتہ قرون کی طرف حوالہ دیا جاتا مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا کیونکہ وہ خوب جانتا تھا

بقیہ حاشیہ ۳۱ - کہ وہ اس پٹہ کی مانند ہے کہ جو زمین سے جوش مارتا ہے۔ بلکہ ہر جگہ ہی مثال پیش کی کہ وہ اُس بارش کی مانند ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اور اگر سید صاحب لکھنے کے وقت کسی صاحبِ حال سے پوچھ لیتے کہ وحی اللہ کیا ہے اور کیونکر نازل ہوتی ہے تو تب بھی اس بغزش سے بچ جاتے۔ اس بھڑکے سید صاحب نے ایک جماعت کثیرہ مسلمان کو تباہ کر دیا اور قریب قریب الحاد اور دہریت کے پہنچا دیا اور وحی نبوت کی عزت کو کھو کر اُس فطرتی ملکہ تک محدود کر دیا جس میں کافر اور بے ایمان بھی شریک ہیں۔

اس وقت میں محض اللہ اپنی شہادت سید صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں شاید خدا تعالیٰ اُن پر نفل کرے۔ سوائے عزیز سید! مجھے اس اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ یہ بات واقعی صحیح ہے کہ وحی آسمان سے دل پر ایسی برقی ہے جیسے کہ آفتاب کی شعاع دیوار پر۔ میں ہر روز دیکھتا ہوں کہ جب مکالمہ اللہ کا وقت آتا ہے تو اول یک دفعہ مجھ پر ایک رلودگی طاری ہوتی ہے تب میں ایک تبدیل یافتہ چیز کی مانند ہر جاتا ہوں اور میری حس اور میرا ادراک اور ہوش گوبلغتن باقی ہوتا ہے مگر اُس وقت میں پاتا ہوں کہ گویا ایک وجود شدید الطاق نے میرے تمام وجود کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے اور اُس وقت احساس کرتا ہوں کہ میری ہستی کی تمام رگیں اُس کے ہاتھ میں ہیں اور جو کچھ میرے اب وہ میسر نہیں بلکہ اُسکا ہے جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو اُس وقت سب سے پہلے خدا تعالیٰ کے اُن خیالات کو میری نظر کے سامنے پیش کرتا ہے جن پر اپنے کلام کی شعاع ڈالنا اس کو منظور ہوتا ہے۔ تب ایک عجیب کیفیت سے وہ خیالات یکے بعد دیگرے نظر کے سامنے آتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک خیال مثلاً زید کی نسبت دل میں آیا کہ وہ فلاں مرض سے صحت یاب ہوگا یا نہ ہوگا تو جھٹ اُس پر ایک ٹکڑا کلام الہی کا ایک شعاع کی طرح گرتا ہے اور بسا اوقات اُس کے گرنے کے ساتھ تمام بدن ہل جاتا ہے۔ پھر وہ مقدمہ طے ہو کر دوسرا خیال سامنے آتا ہے اور وہ خیال نظر کے سامنے کھڑا ہوا اور ادھر ساتھ ہی ایک ٹکڑا کلام الہام کا اُس پر گرنا۔ جیسا کہ ایک تیر انداز ہر ایک شکار کے نکلے پر تیر مارتا جاتا ہے۔ اور عین اس وقت میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ خیالات کا ہماری ملکہ فطرت سے پیدا ہوتا ہے اور کلام جو امپیر کرتا ہے وہ اوپر نازل ہوتا ہے۔

کہ اسلام کے زندہ ہونے کا ثبوت اور نبوت کی یقینی حقیقت جو ہمیشہ ہر ایک زمانہ میں منکرین وحی کو ماسکت کر سکے اسی حالت میں قائم رہ سکتی ہے کہ سلسلہ وحی برنگ محدثیت ہمیشہ کیلئے جاری رہے۔ سو اُس نے ایسا ہی کیا۔ محدث دہ لوگ ہیں جو شرف مکالمہ الہی و مشرف

بقیۃ الحاشیہ ۲۲ - اگرچہ شعراء وغیرہ کو بھی سوچنے کے بعد انقاد ہوتا ہے مگر اس وحی کو اس سے مناسبت دینا سخت بے تمیزی ہے کیونکہ وہ انشاء و خوض و فکرا کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور ہوش و حواس کی قانچی اور انسانیّت کی حدیں پونے کی حالت میں ظہور کرتا ہے لیکن یہ انشاء صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کے تصرف میں آجاتا ہے اور اپنا ہوش اور اپنا خوض کسی طور سے اُس میں دخل نہیں رکھتا۔ اسوقت زبان ایسی معلوم ہوتی ہے کہ گویا یہ اپنی زبان نہیں اور ایک دوسری زبردست طاقت اس سے کام لے رہی ہے۔ اور یہ صورت جو میں نے بیان کی ہے اس سے صاف سمجھ میں آجاتا ہے کہ فطرتی سلسلہ کیا چیز ہے اور آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے؟ بالآخر میں دُعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس مخصوص نچریت کو مسلمانوں کے دلوں سے ایسا دھو دیکو کہ کوئی داغ اسکا باقی نہ رہے کیونکہ اسلام کی باتیں جو آج بھی جاتی ہیں وہ آنکھ بیک نہیں کھلے گی جب تک کہ یہ دُعا مانگے کہ دُعا اور دفع نہیں ہوگا۔

۱۔ نچر شروع ایں چہ ایذاست   ۲۔ از دست تو فتنہ ہر طرف خاست
۳۔ آنکس کہ وہ بخت پسندید   ۴۔ دیگر نگزید جانب راست
۵۔ لیکن چو ز غور و فکر بسیم   ۶۔ از دست مصیبتی کہ برماست
۷۔ متروک شد است درس فرقان   ۸۔ زان روز ہجوم ایں بلا ہاست
۹۔ نچر نہ باصل خویش بد بود   ۱۰۔ دین گم شد نور عقل پاک است
۱۱۔ بر قطرہ نگون شدند یک بار   ۱۲۔ موافقت زان طرف کہ دریا است
۱۳۔ بر جنت و حشر و نشر خندند   ۱۴۔ کیں قصہ بعید از غم و مات
۱۵۔ چوں ذکر فرشتگان بساید   ۱۶۔ گویند خلافت عقل دانا است
۱۷۔ لے سید سرگردہ ایں قوم !   ۱۸۔ ہمدار کہ پائے تونہ بر جاست
۱۹۔ پیرانہ سراپاں چہ در سرافتاد   ۲۰۔ رد تو بر کن ایں نہ وہ تقوا است
۲۱۔ ترسم کہ بدیں قیاس یک روز   ۲۲۔ گوئی کہ خدا خیال بیجا است
۲۳۔ لے خواجہ برو کہ فکر انسان   ۲۴۔ در کار خدا ز نور سودا است
۲۵۔ آخر قیاس با چہ خمیزد   ۲۶۔ بنشین کہ نہ جائے شور و غوغا است
۲۷۔ لے بنده بصیرت از خدا خواہ   ۲۸۔ امر از خدا نہ خوان لیخما است

ہوتے ہیں اور اُن کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس سے اشد مشابہت رکھتا ہے۔ اور وہ خواص عجیبہ نبوت کے لئے بطور آیات باقیہ کے ہوتے ہیں تا یہ دقیق مسئلہ نزول وحی کا کسی زمانہ میں بے ثبوت ہو کر صرف بطور قصہ کے نہ ہو جائے اور یہ خیال ہرگز درست نہیں کہ انبیاء علیہم السلام دُنیا سے بے وارث ہی گزر گئے اور اب اُن کی نسبت کچھ رائے ظاہر کرنا بجز قصہ خوانی کے اور کچھ زیادہ وقعت نہیں رکھتا بلکہ ہر ایک صدی میں ضرورت کے وقت اُن کے وارث پیدا ہوتے

رہے ہیں اور اس صدی میں یہ عاجز ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس زمانہ کی اصلاح کیلئے بھیجا ہے تا وہ غلطیاں جو بجز خدا تعالیٰ کی خاص تائید کے نکل نہیں سکتی تھیں وہ مسلمانوں کے خیالات سے نکالی جائیں اور سرکین کو سچے اور زندہ خدا کا ثبوت دیا جائے اور اسلام کی عظمت اور

حقیقت تازہ نشانوں سے ثابت کی جائے۔ سو یہی ہو رہا ہے قرآن کریم کے معارف ظاہر ہو رہے ہیں لطائف اور دقائق کلام ربّانی کے کھل رہے ہیں نشان آسمانی اور خوارق ظہور میں آ رہے ہیں اور اسلام کے سنسنوں اور نوروں اور برکتوں کا خدا تعالیٰ نے سر سے جلوہ دکھا رہا ہے جس کی آنکھیں دیکھنے کی ہیں دیکھے اور جس میں سچا جوش ہے وہ طلب کرے اور جس میں ایک

قدح حب اللہ اور رسول کریم کی ہے وہ اُسٹھے اور آزمائے اور خدا تعالیٰ کی اس پسندیدہ جماعت میں داخل ہو دے جس کی بنیادی اینٹ اُس نے اپنے پاک ہاتھ سے رکھی ہے۔ اور یہ کہنا کہ اب وحی ولایت کی راہ مسدود ہے اور نشان ظاہر نہیں ہو سکتے اور دعائیں قبول نہیں ہوتیں یہ ہلاکت کی

راہ ہے نہ سلامتی کی۔ خدا تعالیٰ کے فضل کو ردّ مت کر دو اُٹھو! آزماؤ اور پرکھو۔ پھر اگر یہ پاؤ کہ معمولی سمجھ اور معمولی عقل اور معمولی باتوں کا انسان ہے تو قبول نہ کرو لیکن اگر کریمہ قدرت دیکھو اور اُمّی ہاتھ کی چمک پاؤ جو مؤیدانِ حق اور مکملانِ الہی میں ظاہر ہوتا رہا ہے تو

قبول کر لو۔ اور یقیناً سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بڑا احسان یہی ہے کہ وہ اسلام کو مردہ مذہب رکھنا نہیں چاہتا بلکہ ہمیشہ یقین اور معرفت اور الزام خصم کے طریقوں کو کھلا دکھنا چاہتا ہے۔ یہاں تم آپ ہی سوچو کہ اگر کوئی وحی نبوت کا منکر ہو اور یہ کہے کہ ایسا خیال تمہارا سر امر و ہم ہے تو اس کے مونہہ بند کرنے والی بجز اس کے نمونہ دکھانے کے اور کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ کیا یہ خوشخبری ہے یا بدخبری کہ آسمانی برکتیں صرف چند سال اسلام میں رہیں اور پھر وہ خشک اور مردہ مذہب ہو گیا؟ اور کیا ایک سچے مذہب کے لئے یہی علامتیں ہونی چاہئیں؟

غرض صحیح تفسیر کے لئے یہ معیار ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ سید صاحب کی تفسیر ان ساتوں معیاروں سے اپنے اکثر مقامات میں محروم و بے نصیب ہے اور اس وقت اس سے تعرض کرنا ہمارا مقصود نہیں سید صاحب کو قانون قدرت پر بڑا ہی ناز تھا مگر اپنی تفسیر میں وہ قانون قدرت کا لحاظ بھی چھوڑ گئے۔ مثلاً اُن کا یہ اعتقاد کہ وحی نبوت بجز اپنے ہی فطرت کے ملکہ کے اور کچھ چیز نہیں اور اس میں اور خدا تعالیٰ میں ملائکہ کا واسطہ نہیں کس قدر خدا تعالیٰ کے قانون قدرت کے مخالف ہے۔ ہم صریح دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جسمانی قویٰ کی تکمیل کے لئے آسمانی توسط کے محتاج ہیں۔ ہمارے اس بدنی سلسلہ کے قیام اور اغراض مطلوبہ تک پہنچانے کے لئے خدا تعالیٰ نے آفتاب اور ماہتاب اور ستاروں اور عناصر کو ہمارے لئے مسخر کیا ہے اور کئی وسائل کے پیرایہ میں ہو کر اس علت العلل کا فیض ہم تک پہنچتا ہے اور بے واسطہ ہرگز نہیں پہنچتا۔ مثلاً اگرچہ ہماری آنکھوں کو تو فوراً خداوند تعالیٰ ہی سے ملتا ہے کیونکہ وہی تو علت العلل ہے مگر وہ آفتاب کے واسطے سے ہماری آنکھوں تک پہنچاتا ہے۔ ہم ایک چیز بھی نظام ظاہری میں ایسی نہیں دیکھتے جسکو خدا تعالیٰ بلا واسطہ آپ ہی اپنا مبارک ہاتھ لمبا کر کے ہمیں دیدے

بلکہ ہر ایک چیز و سائنط کے ذریعہ سے ملتی ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ظاہری توہنی کی خلقت تام نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلاً مستقل طور پر روشن ہوں اور آپ کے مجوزہ ملکہ وحی کی طرح ایسا اُن میں ملکہ موجود ہو جو آفتاب کے واسطے سے ہم کو مستغنی کر دے پھر اس نظام کے برخلاف بے اصل باتیں آپ کی کیونکر صحیح ٹھہر سکیں۔ ماسوا اس کے ذاتی تجارب کی شہادت جو سب شہادتوں سے بڑھ کر ہے آپ کی اس رائے کی سخت تکذیب کرتی ہے کیونکہ یہ عاجز قرینہ گیارہ برس سے شرف مکالمہ الہیہ سے مشرف ہے اور اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ وحی حقیقت آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے۔ وحی کی مثال اگر دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ دی جائے تو شاید کسی قدر تادبرقی سے مشابہ ہے جو اپنے ہر ایک تغیر کی آپ خبر دیتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وحی کے وقت جو بزرگ وحی ولایت میرے پر نازل ہوتی ہے ایک خارجی اور شدید الاثر تصرف کا احساس ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ تصرف ایسا قوی ہوتا ہے کہ مجھ کو اپنے انوار میں ایسا دالیتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اُس کی طرف ایسا کھینچا گیا ہوں کہ میری کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس تصرف میں کھلا اور روشن کلام سُنتا ہوں۔ بعض وقت ملائکہ کو دیکھتا ہوں اور پجائی میں جو اثر اور ہیبت ہوتی ہے مشاہدہ کرتا ہوں اور وہ کلام بسا اوقات غیب کی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ایسا تصرف اور اخذ خارجی ہوتا ہے جس سے خدا تعالیٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ اب اس سے انکار کرنا ایک کھلی کھلی صداقت کا خون کرنا ہے۔

مناسب ہے کہ سید صاحب موت سے پہلے اس صداقت کو آج مان لیں۔ اور آسمانی وحی کی توہین نہ کریں۔ تعجب ہے کہ وہ نظام ظاہری کو تو دیکھتے ہیں اور پھر نظام باطنی کا بیخ فوٹ :- صرف اتنا ہی نہیں کہ ملائکہ بعض وقت نظر آتے ہیں بلکہ بسا اوقات ملائکہ کلام میں اپنا واسطہ ہونا ظاہر کر دیتے ہیں۔ نہ

اس پر قیاس نہیں کرتے۔ نہیں سمجھتے کہ وہ خدا جس نے ہمارے نظام جسمانی کو اس طرح بنایا کہ آسمان سے ظاہری روشنی ہمارے لئے اُترتی ہے اور حقیقی موثر آسمانی وسائط کے ذریعہ سے ہمارے جسمانی قوی پر اپنا فیض نازل کرتا ہے اور بغیر واسطہ عقل کے کوئی فیض نازل کرنا اُس کی عادت ہی نہیں تو پھر کیونکر وہ خدا ہمارے روحانی نظام میں اس سلسلہ وسائط سے بالکل ہم کو منقطع کر دیکو کی جسمانی طور سے ہم اس سلسلہ سے منقطع ہیں یا درحقیقت ایک سلسلہ وسائط میں بندھے ہوئے ہیں جو علت العلل سے شروع ہو کر ہم تک پہنچتا ہے۔ اس بحث پر غور کرنے کے لئے ہماری کتاب تو ضیح مرام اور آئینہ کمالات اسلام دیکھنے چاہیئے خاص کر فرشتوں کی ضرورت میں جس قدر مبسوط بحث آئینہ کمالات اسلام میں ہے اس کی نظیر کسی دوسری کتاب میں نہیں پاؤ گے اور سید صاحب کی خدا شناسی کا اندازہ معلوم کرنے کے لئے یہ اُن کے اقوال کافی ہیں کہ وہ مخلوقات کو مقدّر حقیقی کے تصرفوں اور حکومتوں سے بے نیاز کر بیٹھے ہیں۔ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کی خدائی اُس کی قدرت کا ملہ سے وابستہ ہے اور قدرت اسی کا نام ہے کہ اُس کے تصرفات اُسکی مخلوق پر ہر آن غیر محدود ہوں۔ بلاشبہ یہ سچ ہے کہ اگر اس مخلوقات کو اُس نے پیدا کیا ہے تو اپنی غیر محدود ذات کی طرح غیر محدود تصرفات کی گنجائش بھی رکھ لی ہوگی تاکہ کسی درجہ پر اُس کی خدائی کا تعطل لازم نہ آوے۔ اور اگر نعوذ باللہ آریہ ہندوؤں کا قول صحیح ہو

بھڑا کشیدہ۔ اگر یہ اعتراف کیا جائے کہ اس بات کے ماننے سے کہ خدا تعالیٰ کی غیر عظامی حکمت استحالہ غیر متناہیہ پر قادر ہے خالق امشیاد سے امان اٹھ جاتا ہے۔ مثلاً اگر خدا تعالیٰ اس بات پر قادر سمجھا جائے کہ پانی کی صورت نوعید کو سلب کر کے ہوا کی صورت نوعید اس کی جگہ رکھ دے یا ہوا کی صورت نوعید کو سلب کر کے آگ کی صورت نوعید کو اُس کی قائم مقام کر دے یا آگ کی صورت نوعید کو سلب کر کے ان غفی مسباب سے جو اُس کے علم میں ہیں پانی کی صورت نوعید میں سے آوے یا مٹی کو کسی زمین کی تہ میں تصرفات لطیفہ سے سونا بنا دے یا سونے کو مٹی بنا دے تو اس سے امان اٹھ جائیگا اور علم و فنون ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال صراحتاً سدا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ

کہ پر مشورہ ادوار اور ذرات عالم کا پیدا کرنے والا نہیں تو اُس صورت میں بلاشبہ ایسا کمزور پریشور کسی حد تک کچھ ضعیف سی حکومت کر کے پھر ٹھہر جائیگا اور ایک رسوائی کے ساتھ اُسکی پرودہ دری ہوگی مگر ہمارا خداوند قادر مطلق ایسا نہیں ہے۔ وہ تمام ذرات عالم اور ادوار اور جمیع مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اُس کی قدرت کی نسبت اگر کوئی سوال کیا جائے تو بجز اُن خاص باتوں کے جو اس کی صفات کاملہ اور موعید صادقہ کے منافی ہوں باقی سب امور پر وہ قادر ہے

بدیہ حاشیہ ۲۴ - خدا تعالیٰ اپنی ممتحنوں کے تصرف سے عناصر وغیرہ کو صدام طور کے استحقاقات میں ڈالتا رہتا ہے ایک ذین کو ہی دیکھو کہ وہ انواع و اقسام کے استحقاقات سے کیا کچھ منتی رہتی ہے اسکی سم الغار نکل آتا ہے اور اسی سے فاذا زہر اور اسی سے سونا اور اسی سے چاندی اور اسی سے طرح طرح کے جواہرات۔ اور ایسا ہی بخارات کا معدود ہو کر کیا چیزیں ہیں جو جو آسمان میں پیدا ہو جاتی ہیں انہیں بخارات میں سے برت گرتی ہے اور انہیں سے اولے بنتے ہیں اور انہیں میں سے برق اور انہیں میں سے صاعقہ۔ اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ کبھی جو آسمان سے بارکھ بھی گرتی ہے تو کیا ان حالات سے علم باطل ہو جاتے ہیں یا امان اٹھ جاتا ہے اور اگر یہ کہو کہ ان چیزوں میں تو خدا تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کی فطرت میں ان تمام استحقاقات کا مادہ رکھا ہے۔ تو ہمارا یہ جواب ہوگا کہ ہم نے کب اور کس وقت کہا ہے کہ اشیاء متنازعہ فیہا میں ایسا مادہ قضا کر کے نہیں رکھا گیا بلکہ صحیح اور سچا مذہب قوی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اپنی ذات میں واحد ہے تمام اشیاء کو شے واحد کی طرح پیدا کیا ہے تا وہ موجود واحد کی وحدانیت پر دلالت کریں۔ سو خدا تعالیٰ نے اسی وحدانیت کے لحاظ سے اور نیز اپنی قدرت خیر محدودہ کے تقاضے سے استحقاقات کا مادہ اُن میں رکھا ہے اور بجز اُن رحوں کے جو اپنی سعادت اور شقاوت میں بخالدین فیہا ابدان کے مصداق ٹھہرائے گئے ہیں اور وہ اللہ نے ہمیشہ کے لئے ایک غیر متبدل خلقت اُن کے لئے مقرر کر دی ہے باقی کوئی چیز مخلوقات میں سے استحقاقات سے بچی ہوئی معلوم نہیں ہوتی بلکہ اگر خود کر کے دیکھو تو ہر وقت ہر ایک جسم میں استحقاق اپنا کام کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ علم طبعی کی تحقیقاتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تین برس تک انسان کا جسم بدل جاتا ہے اور پہلا جسم ذرات ہو کر اڑ جاتا ہے۔ مثلاً اگر پانی ہے یا آگ ہے تو وہ بھی استحقاق سے خالی نہیں اور دو طور کے استحقاق اُن پر حکومت کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ بعض اجزاء نکل جاتے ہیں اور بعض اجزاء جدیدہ آتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو اجزاء نکل جاتے ہیں وہ اپنی استعداد کے موافق دوسرا جسم لے لیتے ہیں۔ غرض اس خانی دنیا کو استحقاقات کے چرخ پر چڑھائے رکھنا خدا تعالیٰ کی ایک سنت ہے اور ایک باریک نگاہ سے معلوم ہوتا ہے کہ

اور یہ بات کہ گودہ قادر ہو مگر کرنا نہیں چاہتا یہ عجیب بے ہودہ الزام ہے جب کہ اُس کی صفات میں کل یوم مہد فی شان بھی داخل ہے۔ اور ایسے تصرفات کہ پانی سے برودت دُور کرے یا آگ سے خاصیتِ احراق زائل کر دیوے اُس کی صفاتِ کاملہ اور مواہیدِ صادقہ کی منافی نہیں ہیں تو پھر کیوں تحکم کی راہ سے کہا جائے کہ ہمیشہ کے لئے اُس پر لازم ہو گیا ہے کہ

بقیہ الحاشیہ ۱۸۰۰ یہ سب چیزیں بوجہ وحدتِ مبدئ فیہ اپنی اصل ماہیت میں ایک ہی ہیں گو ان چیزوں کا کمالِ کیمیا اگر انسان نہیں بن سکتا اور کیونکر بنے حکیم مطلق نے اپنے اسرارِ حلیہ غیر قنایہ پر کسی دوسرے کو محیط نہیں کیا۔ اور اگر یہ کہو کہ اجرامِ علوی میں استحالات کہل ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ بیشک اُن میں بھی استحالات اور تحولات کا مادہ ہے مگر میں معلوم نہ ہو۔ تبھی تو ایک دن نزال پذیر ہو جائیں گے۔ ماسوا اس کے ہزار ہا چیزوں کے استحالات پر نظر ڈال کر ثابت ہوتا ہے کہ کوئی چیزِ مستحکمہ سے خالی نہیں۔ سو تو پہلے زمین کے استحالات سے انکار کر لو پھر آسمان کی بات کرنا ہے تو کارِ زمین را نحو ساختی۔ کہ با آسمان نیز پرداختی۔ غرض جب انواع و اقسام کے استحالات ہر روز مشاہدہ میں آتے ہیں اور وحدتِ ذاتی کا یہ تقاضا بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا منبع اور مبداء ایک ہو اور خدا تعالیٰ کی الوہیت نامہ بھی تب ہی قائم رہ سکتی ہے کہ جب ذرہ ذرہ پر اس کا تصرف تام ہو تو پھر یہ استبعاد اور یہ اعتراض کہ ان استحالات سے امان اٹھ جائیگا اور علومِ ضائع ہونگے اگر محنت غلطی نہیں تو اور کیا ہے اور ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ بن شانہ قادر ہے کہ پانی سے آگ کا کام کیو یا آگ سے پانی کا کام تو اس سے یہ مطلب ہے کہ اپنی حکمت غیر قنایہ کو اُس میں دل نہ دے یہی تحکم سے کام لے لیوے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا کوئی فعل آمیزشِ حکمت سے خالی نہیں اور نہ پونا چاہیے بلکہ ہمارا یہ مطلب ہے کہ جس وقت وہ پانی سے آگ کا کام یا آگ سے پانی کا کام لینا چاہے تو اس وقت اپنی اس حکمت کو کام میں لائیگا جو اس عالم کے ذرہ ذرہ پر حکومت رکھتی ہے گو ہم اس سے مطلع ہوں یا نہ ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جو حکمت کے طور پر کام ہو وہ علوم کو ضائع نہیں کرتا بلکہ علوم کی اس سے ترقی ہوتی ہے۔ دیکھو معضدِ علی طور پر پانی کی برف بنائی جاتی ہے یا برقی روشنی پیدا کی جاتی ہے۔ تو کیا اس کے امان اٹھ جاتا ہے یا علمِ ضائع ہو جاتے ہیں۔

اس جگہ ایک اور سرِ یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ اولیاء سے جو خواہش کی

مُن چیزوں کی خاصیت میں کبھی تصرف نہ کرے۔ اس لزوم پر دلیل کیا ہے اور وجہ کیا ہے اور خدا تعالیٰ کو اس بے وجہ التزام کی جو اُس کی خدائی کو بھی داغ لگاتا ہے ضرورت کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس رسالہ میں سید صاحب بھی اس کمزور خیال کے پورے پن کو سمجھ گئے ہیں۔ اس لئے اپنے ریکل قول کے قائم رکھنے کے لئے انہوں نے ایک اور ریکل عذر پیش کیا ہے اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی جگہ اُگ کے گرم ہونے

بغیر حاشیہ ۲۹۔ اس قسم کے ظہور میں آتے ہیں کہ پانی اُن کو ڈبو نہیں سکتا اور اُگ اُن کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس میں بھی دراصل یہی بھید ہے کہ حکیم مطلق جس کی بے انتہا ابرار پر انسان حاوی نہیں ہو سکتا اپنے دوستوں اور مقررین کی توجہ کے وقت کبھی یہ کرشمہ قدرت دکھاتا ہے کہ وہ توجہ عالم میں تصرف کرتی ہے۔ اور جن ایسے مخفی اسباب کے جمع ہونے سے مثلاً اُگ کی حرارت اپنے اثر سے رک سکتی ہے خواہ وہ اسباب اجرام علوی کی تاثیر میں ہوں یا خود مثلاً اُگ کی کوئی مخفی خاصیت یا اپنے بدن کی ہی کوئی مخفی خاصیت یا ان تمام خاصیتوں کا مجموعہ ہو وہ اسباب اس توجہ اور اس دعا سے حرکت میں آتی ہیں۔ تب ایک امر خارقِ عادت ظاہر ہوتا ہے مگر اس سے حقائقِ اشیاء کا اعتبار نہیں اٹھتا اور نہ علومِ ضائع ہوتے ہیں بلکہ یہ تو علومِ الہیہ میں سے خود ایک علم ہے اور یہ اپنے مقام پر ہے اور مثلاً اُگ کا محرق باقی حیات ہونا اپنے مقام پر۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ روحانی مواد میں جو اُگ پر غالب آکر اپنا اثر دکھاتے ہیں اور اپنے وقت اور اپنے عمل سے خاص ہیں۔ اس دقیقہ کو دنیا کی عقل نہیں سمجھ سکتی کہ انسان کامل خدا تعالیٰ کے رُوح کا جلوہ گاہ ہوتا ہے اور جب کبھی کامل انسان پر ایک ایسا وقت آجاتا ہے کہ وہ اس جلوہ کا عینِ وقت ہوتا ہے تو اُس وقت ہر ایک چیز اس سے ایسی ڈرتی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ سے اُس وقت اس کو درندہ کے اُگے ڈال دو، اُگ میں ڈال دو وہ اُس سے کچھ بھی نقصان نہیں اٹھائیگا۔ کیونکہ اُس وقت خدا تعالیٰ کی رُوح اس پر ہوتی ہے اور ہر ایک چیز کا عہد ہے کہ اُس سے ڈرے۔ یہ معرفت کا ایک آخری بھید ہے جو بغیر صحبتِ کا عین سمجھ میں نہیں آ سکتا چونکہ یہ نہایت دقیق اور پھر نہایت درجہ نادر الوقوع ہے اس لئے ہر ایک فہم اس فلاسفی سے آگاہ نہیں۔ مگر یہ یاد رکھو کہ ہر ایک چیز خدا تعالیٰ کی آواز سننتی ہے۔ ہر ایک چیز پر خدا تعالیٰ کا تصرف ہے۔ اور ہر ایک چیز کی تمام دُوریاں خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کی حکمت ایک بے انتہا حکمت ہے جو ہر ایک ذرہ کی جڑ تک پہنچی ہوئی ہے۔ اور ہر ایک چیز میں اتنی ہی خاصیتیں ہیں جتنی اُس کی قدیم ہیں۔ جو شخص اس بات پر ایمان نہیں لاتا وہ اس گروہ میں داخل ہے جو

کی طرف اشارہ کیا ہے اور کسی جگہ پانی کے نہر نہ ہونے کی طرف ایسا فرمایا ہے۔ اور کبھی کہا ہے کہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے تو یہ بیانات جو حالات موجودہ کے اظہار کے لئے ہیں سید صاحب کی نظر میں بطور وعدہ کے ہیں جن میں تغیر و تبدل ممکن نہیں۔ اگر استخراج دلائل کا یہی طریق ہے تو سید صاحب پر بڑی مشکل پڑیگی۔ اور ان کو ماننا پڑے گا کہ تمام بیانات قرآن کریم کے مواعید میں داخل ہیں۔ مثلاً خدا تعالیٰ نے جو حضرت زکریاؑ کو بشارات دیکر فرمایا اِنَّا نَبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ (مریم ۷) تو بموجب قاعدہ سید صاحب کے چاہیئے تھا کہ حضرت یحییٰؑ ہمیشہ غلام یعنی لڑکے ہی رہتے کیونکہ خدا تعالیٰ نے حضرت یحییٰؑ کو غلام کر کے پکارا ہے اور یہ وعدہ ہو گیا۔ ایسی ہی اور بیسیوں مثالیں ہیں سب کو بیان کرنا صرف وقت ضائع کرنا ہے۔ اگر سید صاحب کی نظر میں واقعات موجودہ کے بیان کرنے سے آئندہ کے لئے اور ہمیشہ کے لئے کوئی وعدہ لازم آجاتا ہے تو ان سے ڈرنا چاہیئے کہ ایسا ہی وہ بات بات میں انسانوں پر الزام لگائیں گے اور ایک موجودہ واقعہ کے بیان کرنے کو وہ ایک دائمی وعدہ سمجھ لیں گے۔ میرے نزدیک بہتر ہے کہ سید صاحب اپنے آخری دن کو یاد کر کے چند ماہ اس عاجز کی صحبت میں رہیں۔ اور چونکہ میں مامور ہوں اور مبشر ہوں اس لئے میں وعدہ کرتا ہوں کہ سید صاحب کے اطمینان کے لئے توجہ کر دوں گا اور امید رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کوئی ایسا نشان دکھائے کہ سید صاحب کے مجوزہ قانون قدرت

بیشیخ حاشیہ: مآقدا ربنا اللہ خلق قلوبنا کے مصداق ہیں اور چونکہ انسان کا لی نظریہ تمام عالم کا ہوتا ہے اس لئے تمام عالم اس کی طرف وقتاً فوقتاً کھینچا جاتا ہے۔ وہ روحانی عالم کا ایک عنکبوت ہوتا ہے۔ اور تمام عالم اس کی تاروں پر پڑتا ہے اور خوارق کا یہی متر ہے۔
برکار و باور ہستی انہی مستعاروں رہ ۴ زبہاں چو دیدن کس کہ ندید این جہاں را - منہ

کو ایک دم میں خاک میں ملا دیوے اور اس قسم کے کام اب تک بہت ظہور میں آئے ہیں کہ جو سید صاحب کی نظر میں قانون قدرت کے مخالف ہیں مگر اُن کا بیان کرنا بے فائدہ ہے کہ سید صاحب اس کو ایک قصہ سمجھیں گے۔ سید صاحب دجی ولایت کی ایسی پیشگوئیوں سے بھی تو منکر ہیں جو بدلیعہ الہام اولیاء اللہ کو معلوم ہوتے ہیں اور اُن کی نظر میں وہ ایسے ہی خلاف قانون قدرت ہیں جیسا کہ آگ کا اپنی خاصیتِ احرار کو چھوڑ دینا۔ ایسا ہی دعا کی ذاتی تاثیرات بھی جن کے ذریعہ سے وہ مطلب حاصل ہو جاتا ہے جس کیلئے دعا کی گئی۔ سید صاحب کی نظر میں خلاف قانون قدرت ہیں۔ سو اگر سید صاحب میرے پاس آئیں تو ان دونوں باتوں میں ہی وعدہ قبولِ حق کر کے مجھ کو اجازت دیں کہ اُن کی نسبت جناب الہی میں توجہ کر کے جو کچھ ظاہر ہو وہ شائع کر دوں۔ اس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو جائیگا۔ اگر سید صاحب کی رائے درحقیقت درست ہے تو میں اپنے مطلب میں کامیاب نہیں ہوں گا ورنہ عقلمند لوگ سید صاحب کے خراب عقیدوں کی نجات پا کر پھر اپنے عظیم الشان خدا تعالیٰ کو پہچان لینگے اور محبتِ اُس کی طرف رجوع کرینگے اور دعا کے وقت اُس کی رحمتوں سے ناامید نہیں ہونگے اور ہاتھ اٹھانے کے وقت لذت اٹھائینگے اور خدا تعالیٰ کے وجود کا فائدہ بھی تو یہی ہے کہ ہماری دعا میں شے اور آپ اپنے وجود سے ہمیں خبر دے نہ کہ ہم ہزار ہزار تکلیف سے ایک بُت کی طرح ایک فرضی خدا دل میں قائم کریں جن کی ہم آواز نہیں سن سکتے اور اُس کی نمایاں قدرت کا کوئی جلوہ نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً سمجھو کہ وہ قادر خدا موجود ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ و ما غلت اید بید بل ید ایا مبدو طنان ینفق کیف یشاء ویفعل ما یرید و هو علی کل شیء قَدِیر۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

می درخشد در خوردی تابد اندر ماہتاب
عاشقی باید کہ بردارند از بہرش نقاب
بیج راہی نیست از غیر عجز و درد و اضطراب
جان سلامت بآیدت از خود روی ہا سہر تاب
ہر کہ از خود گم شود او یابدان راہ صواب
ذوق آن می داند آن مستی کہ نوشد آن شراب
در حق ماہر چہ گوئی نیستی جلئے عتاب
تاگر زیں مہر ہی بہ گرد آن زخمی خراب
چوں علاج می زمی وقت غمار و التہاب
سوئی من بشتاب بنائم ترا چوں آفتاب

رُوئے دلبر از طلب گاران نمی دارد حجاب
لیکن آن رُوئے حسین از غافلان ماند نہان
دامن پاکش ز نخوت ہا نمی آید بدست
بس خطر ناک است راہ کوچہ یار قدیم
تا کلامش فہم و عقل نامنزیایں کم رسد
مشکل قرآن نہ از ابناء دنیا حل شود
ایکہ آگاہی نہادندت ز انوار دروں
از سر و عطف نصیحت ایں سخن ہا گفتہ ایم
از دعا کن چارہ آزار انکار و دعا
ایکہ گوئی گر دعا ہا را اثر بودے کجاست

ہاں مکن انکار زیں اسرار قدرت ہا می حق

قصہ کوتہ کن بہ میں از ما دعائے مستجاب

(دیکھو صفحہ ۲۳ و ۲۴)

لیکھرام پشاور کی نسبت ایک اور خبر

آج ۲۲ اپریل ۱۹۹۷ء مطابق ۱۲ ماہ رمضان ۱۴۱۷ھ ہے صبح کے وقت تھوڑی سی غنودگی کی حالت میں میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع مکان میں بیٹھا ہوا ہوں اور چند دوست بھی میرے پاس موجود ہیں اتنے میں ایک شخص قوی ہیکل ہمیشہ کل گویا اُس کے چہرے پر سے خون لپکتا ہے میرے سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک نئی خلقت اور شمال کا شخص ہے گویا انسان نہیں ملا یک شہاد غلام میں سے ہے اور اسکی ہیبت دلوں پر طاری تھی اور میں اُسکو دیکھتا ہی تھا کہ اُس نے مجھ سے پوچھا کہ لیکھرام کہاں ہے اور ایک اور شخص کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے تب میں نے اسوقت سمجھا کہ یہ شخص لیکھرام اور دوسرے شخص کی سزا دہی کیلئے مامور کیا گیا ہے مگر مجھے معلوم نہیں ہا کہ وہ دوسرا شخص کون ہے ہاں یقین طور پر یاد ہو کہ وہ دوسرا شخص انہیں چند آدمیوں میں سے تھا جن کی نسبت میں اشتہار سے چکا ہوں اور یہ یک شہنہ کا دن اور ۴ بجے صبح کا وقت تھا۔ فالحمید للہ علی ذالک۔

اسکو غور سے پڑھو کہ اس میں آپ لوگوں کے لئے خوشخبری ہے

بخدمت امراء و رئیسان و منعمان و ذی مقدرت و والیان

ارباب حکومت و منزلت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُحَمَّدًا وَفُضِّلَ عَلٰی رُسُلِهِ الْکَرِیْمِ

اے بزرگان اسلام خدا تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں میں تمام فرقوں سے بڑھ کر نیک ارادے پیدا کرے اور اس نازک وقت میں آپ لوگوں کو اپنے پیارے دین کا سچا خادم بنادے۔ میں اس وقت محض اللہ اس ضروری امر سے اطلاع دیتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس چودھویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے مامور کر کے دینِ متین اسلام کی تجدید اور تائید کے لئے بھیجا ہے تاکہ میں اس پُر آشوب زمانہ میں قرآن کی خوبیاں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ظاہر کروں اور اُن تمام دشمنوں کو جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں اُن نوروں اور برکات اور خوارق اور علوم لدنیہ کی مدد سے جواب دوں جو مجھ کو عطا کئے گئے ہیں سو یہ کام برابر دس برس سے ہو رہا ہے لیکن چونکہ وہ تمام ضرورتیں جو ہم کو اشاعتِ اسلام کے لئے درپیش ہیں بہت سی مالی امدادات کے محتاج ہیں۔ اس لئے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ بطور تبلیغ آپ صاحبِ دول کو اطلاع دوں۔ سو سنا اے عالیجاہ بزرگو۔ ہمارے لئے اللہ جلّ شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں یہ مشکلات درپیش ہیں کہ ایسی تالیفات کے لئے جو لاکھوں آدمیوں میں پھیلائی جائیں بہت سے سرمایہ کی حاجت ہے اور اب صورت یہ ہے کہ اول تو

ان بڑے بڑے مقاصد کے لئے کچھ بھی سرمایہ کا بندوبست نہیں اور اگر بعض پرجوش مردان دین کی ہمت اور اعانت سے کوئی کتاب تالیف ہو کر شائع ہو تو بابت کم تو جہی اور غفلت زمانہ کے وہ کتاب بجز چند نسخوں کے زیادہ فروخت نہیں ہوتے اور اکثر نسخے اس کے یا تو سالہا سال صندوقوں میں بند رہتے ہیں یا اللہ مفت تقسیم کئے جاتے ہیں۔ اور اس طرح اشاعت ضروریات دین میں بہت سا حرج ہو رہا ہے اور گو خدا تعالیٰ اس جماعت کو دن بدن زیادہ کرتا جاتا ہے مگر ابھی تک ایسے دولتمندوں میں سے ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں کہ کوئی حصہ معتد بہ اس خدمت اسلام کا اپنے ذمہ لے لے اور چونکہ یہ عاجز خدا تعالیٰ سے مامور ہو کر تجدید دین کے لئے آیا ہے اور مجھے اللہ جل شانہ نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ وہ بعض امراء اور ملوک کو بھی ہمارے گروہ میں داخل کرے گا۔ اور مجھے اُس نے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دُونگا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو اسی بنا پر آج مجھے خیال آیا کہ میں اربابِ دولت اور قدرت کو اپنے کام کی نصرت کے لئے تحریک کروں۔

اور چونکہ یہ دینی مدد کا کام ایک عظیم الشان کام ہے اور انسان اپنے شلوک و شبہات اور وساوس سے خالی نہیں ہوتا اور بغیر شناخت و صدق بھی پیدا نہیں ہوتا جس سے ایسی بڑی مددوں کا حوصلہ ہو سکے۔ اس لئے میں تمام امراء کی خدمت میں بطور عام اعلان کے لکھتا ہوں کہ اگر انکو بغیر آزمائش ایسی مدد میں تامل ہو تو وہ اپنے بعض مقاصد اور مہمات اور مشکلات کو اس غرض سے میری طرف لکھ بھیجیں کہ تا میں اُن مقاصد کے پورا ہونے کے لئے دُعا کروں۔ مگر اس بات کو تصریح سے لکھ بھیجیں کہ وہ مطلب کے پورا ہونے کے وقت کہاں تک ہمیں اسلام کی راہ میں مالی مدد دیں گے اور کیا انہوں نے اپنے دلوں

پرجوش مردان دین سے مراد اس جگہ انجیم حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی ہیں جنہوں نے گویا اپنا تمام مالی اسی راہ میں لٹا دیا ہے۔ اور بعد اُن کے میرے ولی دوست حکیم فضل دین صاحب اور نواب محمد علی خاں صاحب کو ٹکٹہ مالیر اور درجہ بدرجہ تمام وہ مخلص دوست ہیں جو اس راہ میں خدا ہوئے ہیں۔ منہ

میں پختہ اور حتمی وعدہ کر لیا ہے کہ ضرور وہ اس قدر مدد دیں گے۔ اگر ایسا خط کسی صاحب کی طرف سے مجھ کو پہنچا تو میں اس کے لئے دعا کروں گا اور میں یقین رکھتا ہوں کہ بشرطیکہ تقدیر میری نہ ہو ضرور خدا تعالیٰ میری دعا سنیگا اور مجھ کو الہام کے ذریعہ سے اطلاع دیگا۔ اس بات سے نوامید مت ہو کہ ہمارے مقاصد بہت پیچیدہ ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے بشرطیکہ ارادہ ازلی اُس کے مخالف نہ ہو۔ اور اگر ایسے صاحبوں کی بہت سی درخواستیں آئیں تو صرف اُنکو اطلاع دی جائے گی جن کے کشود کار کی نسبت از جانب حضرت عروجِ خوشخبری طے کی اور یہ امور متکبرین کے لئے نشان بھی ہونگے اور شاید یہ نشان اس قدر ہو جائیں کہ دریا کی طرح بہنے لگیں۔ بالآخر میں ہر ایک مسلمان کی خدمت میں نصیحت کرتا ہوں کہ اسلام کے لئے جاگو کہ اسلام سخت فتنہ میں پڑا ہے اس کی مدد کرو کہ اب یہ غریب ہے اور میں اسی لئے آیا ہوں اور مجھے خدا تعالیٰ نے علمِ قرآن بخشا ہے اور حقائقِ معارف اپنی کتاب کے میرے پرکھولے ہیں اور خوارقِ مجبے عطا کئے ہیں۔ سو میری طرف آؤ تا اس نعمت سے تم بھی حصہ پاؤ۔ مجھے قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ کیا ضرور نہ تھا کہ ایسی عظیم الفتنِ صدی کے سر پر جس کی کھلی کھلی آفات ہیں ایک محمدؐ کھلے کھلے دعویٰ کے ساتھ آتا۔ سو عنقریب میرے کاموں کے ساتھ تم مجھے شناخت کرو گے ہر ایک جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا اس وقت کے علماء کی نا سمجھی اُس کی سدا رہ ہوئی۔ آخر جب وہ پہچانا گیا تو اپنے کاموں سے پہچانا گیا کہ تلخ درخت شیریں پھل نہیں لاسکتا۔ اور خداغیر کو وہ برکتیں نہیں دیتا جو خاصوں کو دی جاتی ہیں۔ اے لوگو! اسلام نہایت ضعیف ہو گیا ہے اور اعداءِ دین کا چاروں طرف سے محاصرہ ہے اور تین ہزار سے زیادہ مجموعہ اعتراضات کا ہو گیا ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے دی

چ چاہیے کہ خط نہایت احتیاط سے بذریعہ جسٹری سربراہ آوے اور اُس راز کو قبل از وقت فاش نہ کیا جائے اور اچھا بھی پوری امانت کے ساتھ دہراؤ نہ بھی رکھا جائیگا۔ اور اگر بجائے خط کوئی معتبر کسی امیر کا آوے تو یہ امر اور بھی زیادہ مؤثر ہو گا مگر

سے اپنا ایمان دکھاؤ اور مردانِ خدا میں جگہ پاؤ۔ والسلام علی من اتبع الهدی
 بیکے شد دین احمدیچ خوشی شریا نیست
 ہر طرف سیلِ ضلالت صد ہزاراں تن رہو
 جیف برچشمے کہ اکنول نیز ہم ہشیار نیست
 اے خداوندانِ نعمت این چنین غفلت چہ راست
 بخود از خوابید یا خود بخت دیں بیدار نیست
 اے مسلماناں خدا را یک نظر بر حال دیں
 آنچہ می بینیم بلا ہا حاجت اظہار نیست
 آتش افتاد است در ترش بخیزید اے یلاں
 دیدش از دور کار مردم دیندار نیست
 ہر زماں از بہر دیں در غولِ دل من می تپد
 آنچہ بر ما می رود از غم کہ داند جز خدا
 کسے غمخواری اہل و اقارب می کند
 خون دیں بینم رواں چوں کشتگان کر بلا
 حیرتم آید چو بینم بذلِ شان در کار نفس
 لے کہ داری مقدرت ہم عزم تائیداتیں
 میں کہ چوں در خاک می غلطہ ز جوینا کسان
 اندرین وقت مصیبت چارہ ما بی کسان
 اے خدا ہرگز ممکن شاد آں دلِ تاریک را
 اے برادر پنج روز ایامِ عشرت با بود
 دامنِ عیش و بہارِ گلشن و گلزار نیست
 آنکہ اورا فخر دین احمدی مختار نیست

التراف

مرزا غلام احمد از قادیان ضلع گورداسپور و پنجاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ الرُّسُلِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ

استہار

کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے لہم و مامور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے۔ جس کے ساتھ دس ہزار روپیہ کا استہار ہے جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں منجانب اللہ اور سچا مذہب جس کے ذریعہ سے انسان خدا تعالیٰ کو ہر ایک عیب اور نقص سے بری سمجھ کر اس کی تمام پاک اور کامل صفتوں پر دلی یقین سے ایمان لاتا ہے وہ فقط اسلام ہے۔ جس میں سچائی کی برکتیں آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں۔ اور صداقت کی روشنی دن کی طرح ظاہر ہو رہی ہے اور دوسرے تمام مذہب ایسے بدیہی البطلان ہیں کہ نہ عقلی تحقیقات سے اُن کے اصول صحیح اور درست ثابت ہوتے ہیں اور نہ اُن پر چلنے سے ایک ذرہ روحانی برکت و قبولیت الہی مل سکتی ہے۔ بلکہ اُن کی پابندی سے انسان نہایت درجہ کا کور باطن اور سیاہ دل ہو جاتا ہے جس کی شقاوت پر اسی جہان میں نشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

اس کتاب میں دین اسلام کی سچائی کو دو طرح پر ثابت کیا گیا ہے۔ (۱) اول تین سو مضبوط اور قوی دلائل عقلیہ سے جن کی شان و شوکت و قدر و منزلت اس سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی مخالف اسلام ان دلائل کو توڑ دے تو اُس کو دس ہزار روپیہ دینے کا استہار دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو اپنی تسلی کے لئے عدالت میں رجسٹری بھی کرالے۔ (۲) دوم اُن آسمانی نشانوں سے کہ جو سچے دین کی کامل سچائی ثابت ہونے کے لئے از بس ضروری ہیں۔ اس امر دوم میں مؤلف نے اس غرض سے کہ سچائی

دین اسلام کی آفتاب کی طرح روشن ہو جائے تمہیں قسم کے نشان ثابت کر کے دکھائے ہیں۔ اول وہ نشان جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مخالفین نے خود حضرت ممدوح کے ہاتھ سے اور آنجناب کی دعا اور توبہ اور برکت سے ظاہر ہوتے دیکھے۔ جن کو مؤلف یعنی اس خاکسار نے تاریخی طور پر ایک اعلیٰ درجہ کے ثبوت سے مخصوص و ممتاز کر کے درج کتاب کیا ہے۔ دوم وہ نشان کہ جو خود قرآن شریف کی ذات بابرکات میں دائمی اور ابدی اور بے مثل طور پر پائے جاتے ہیں۔ جن کو راقم نے بیان شافی اور کافی سے ہر ایک خاص و عام پر کھول دیا ہے۔ اور کسی نوع کا عذر کسی کے لئے باقی نہیں رکھا۔ سوم وہ نشان کہ جو کتاب اللہ کی پیروی اور متابعت رسول برحق سے کسی شخص تالبع کو بطور وراثت ملتی ہیں۔ جن کے اثبات میں اس بندہ درگاہ نے بفضل خداوند حضرت قادر مطلق یہ بدیہی ثبوت دکھلایا ہے کہ بہت سے سچے الہامات اور خوارق اور کرامات اور اخبار غیبیہ اور اسرار لدنیہ اور کشف صادقہ اور دعائیں قبول شدہ جو خود اس خادم دین سے صادر ہوئی ہیں اور جن کی صداقت پر بہت سے مخالفین مذہب (آریوں وغیرہ) سے بشہادت و رویت گواہ ہیں۔ کتاب موصوفہ میں درج کئے ہیں۔ اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد و وقت ہے۔ اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح بن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں۔ اور ایک کو دوسرے سے بشدت مناسبت و مشابہت ہے۔ اور اس کو خواص انبیاء و رسل کے نمونہ پر محض ببرکت متابعت حضرت خیر البشر و افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم ان بہتوں پر اکابر اولیاء سے فضیلت دی گئی ہے کہ جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور اس کے قدم پر چلنا موجب نجات و سعادت و برکت۔ اور اس کے برخلاف چلنا موجب بُعد و حرمان ہے۔ یہ سب ثبوت کتاب براہین احمدیہ کے پڑھنے سے جو منجملہ تین سو جزو کے قریب ۳۷ جزو کے چھپ

چکی ہے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور طالب حق کے لئے خود مصنف پوری پوری تسلی و تسفی کرنے کو ہر وقت مستعد اور حاضر ہے۔ وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَلَا تَحْزَنَ وَالسَّلَامَةُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔

اور اگر اس اشتہار کے بعد بھی کوئی شخص سچا طالب بن کر اپنی عقدہ کشائی نہ چاہے اور دلی صدق سے حاضر نہ ہو تو ہماری طرف سے اس پر تمام حجت ہے جس کا خدا تعالیٰ کے روبرو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ بالآخر اس اشتہار کو اس دُعا پر ختم کیا جاتا ہے کہ اے خداوند کریم تمام قوموں کے مستعد دلوں کو ہدایت بخش کہ تا تیری رسول مقبول افضل الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے کامل اور مقدس کلام قرآن شریف پر ایمان لاویں۔ اور اُس کے حکموں پر چلیں تا اُن تمام برکتوں اور سعادتوں اور حقیقی خوشحالیوں سے متمتع ہو جائیں کہ جو سچے مسلمان کو دونوں جہانوں میں ملتی ہیں اور اس جاودانی نجات اور حیات سے بہرہ ور ہوں کہ جو نہ صرف عقبیٰ میں حاصل ہو سکتی ہے بلکہ سچے راستباز اسی دُنیا میں اس کو پاتے ہیں۔ بالخصوص قوم انگریز جنہوں نے ابھی تک اس آفتاب صداقت سے کچھ روشنی حاصل نہیں کی اور جن کی شائستہ اور مہذب اور بارجم گورنمنٹ نے ہم کو اپنے احسانات اور دوستانہ معاملت سے ممنون کر کے اس بات کیلئے دلی جوش بخشا ہے کہ ہم اُن کے دُنیا و دین کے لئے دلی جوش سے یہودی و سلامتی چاہیں۔ تا اُن کے گورے و سپید منہ جس طرح دُنیا میں خوبصورت ہیں آخرت میں بھی نورانی و مُنور ہوں۔ فنسئل اللہ تعالیٰ خیرہم فی الدنیا و الآخرۃ اللہم اھدہم و ایدہم بروح و اجعل لہم حظاً کثیراً فی دینک و اجذبہم بحولک و قوتک لیؤمنوا بکتابک و رسولک و یدخلوا فی دین اللہ افواجاً۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین

المش
خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان ضلع گورداسپور ملک پنجاب

TRANSLATION OF THE VERNACULAR NOTICE ON REVERSE

Being inspired and commanded by God, I have undertaken the compilation of a book named "Barahin-i-Ahmadiya," with the object of reforming and reviewing the religion, and have offered a reward of Rs. 10,000 to any one who would prove the arguments brought forward therein to be false. My object in this Book is to show that only true and the only revealed religion by means of which one might know God to be free from blemish, and obtain a strong conviction as to the perfection of His attributes is the religion of Islam, in which the blessings of truth shine forth like sun, and the impress of veracity is as vividly bright as the day-light. All other religions are so palpably and manifestly false that neither their principles can stand the test of reasoning nor their followers experience least spiritual edification. On the contrary those religions so obscure the mind divest of discernment that signs of future misery among the followers become apparent even in this world.

That the Muhammadan religion is the only true religion has been shown in this book in two ways : (1st), By means of 300 very strong and sound arguments based on mental reasoning (their congency and sublimity being inferred from the fact that a reward of Rs. 10,000 has been offered by me to any one refuting them, and from my further readiness to have this offer registered for the satisfaction of any one who might ask for it); (2) From these Divine signs which are essential for the complete and satisfactory proof of a true religion. With a view to establish that Muhammadan religion is the only true religion in the world, I have adduced under this latter head 3 kinds of evidences : (1) The miracles performed by the Prophet during his life time either by deeds or words which were witnessed by people of other persuasions and are inserted in this book in a chronological order (based on the best kind of evidences); (2), The marks which are insparably adherent in the Al-Quran itself, and are perpetual and are everlasting, the nature of which has been fully expounded for facility of comprehension (3), The signs which by way of inheritances devolve on any believer in the Book of God and the follower of the true Prophet. As an illustration of this, I, the humble creature of God, by His help have clearly evinced myself to be possessed of such virtues by the achieving of many unusual and supernatural deeds by foretelling future events and secrets, and by obtaining from God the objects of my prayers to all of which many persons of different persuasions like the Aryas, & c., have been eye-witness (A full description of these will be found in the said book).

I am also inspired that I am the Reformer of my time, and that as regards spiritual excellence, my virtues beara very close similarity and strict analogy to those of Jesus Christ, in the same way as the distinguished chief of Prophets were assigned